

॥ हेतुः ॥

यो मुम्बापुरी माङ्गरोलसदासि श्रीमज्जिनाधीशितु-
 श्वैत्यद्रव्यमुपैत्यवक् हतमतिः सङ्घादिकर्मस्विति ।
 श्रीमज्जनतर्तस्तमस्तरणकं यश्चाऽलिखत् पापभाक्
 शिक्षां वेचरदासकं गिराधिपो ग्रन्थे चकाराऽत्र तम् ॥ १ ॥

मिथ्यात्वान्धतमोभरेण निभृता ये जैनतन्त्र्यादयः
 पत्रे स्वे हतबुद्धयो विदधिरे मुद्रापणं चैतयोः ।
 तत्तेषामपि शिक्षणं प्रविहितं स्पष्टं महाबुद्धिना
 भव्यस्तुत्यपदेन लब्धिविजयेनाऽत्रागमोल्लेखतः ॥ २ ॥

य सज्जनो ! इस पुस्तकको प्रसिद्ध करनेमें हेतु यह
 हैकि एक वेचरदास नामक व्यक्तिने ता. २१ जनवरी
 १९१९ के रोज मुंबईमें देवद्रव्यादि अनेक विषयोंपर
 भाषण दिया था । जिसको ता. २० वी अप्रैल
 १९१९ के रोज जैनपेपरमें जैनतन्त्रिने छपवाकर प्रसिद्ध कियाथा.
 वह भाषण जब जैनपत्रद्वारा विशेष प्रसिद्धिमें आया, तब जैनसमाजको
 मालूम हुवाकि वेचरदासने तीर्थङ्करप्रभु. सामान्यकेवलि भगवान् तथा
 चतुर्दशपूर्वधर आचार्य महाराजदिज्ञानि पुरुषोंकीसम्मतिसे विरुद्ध

और अज्ञानतासे भरा हुआ यह भाषण देकर जैनसमाजको बड़ा भारी धोखा दिया है, ऐसा समझकर हमने वेचरदाससे हेंडबिलद्वारा सात प्रश्नोंका जवाब मांगा। जिनका जवाब वेचरदासकी तरफसे बिलकूल नहीं मिला बल्कि मैं जवाब देनेमें अशक्त हूं. ऐसा जाहिर नहीं करते हुए उसने एक बड़ा भारी नीचरूपकवाला तमस्तरण नामका लेख ता. २५ वीं में सन १९१९ के जैनपत्रमें छपवाकर प्रसिद्ध करवाया। प्रथमतो जैनागमविरुद्ध भाषण दिया, और बादमें तमस्तरण नामक लेख लिखा, जोकि 'एक करेला और दूसरे नीम्ब चढा' जैसे स्वहृदयगत अनास्थारूपकटुकताका प्रकाश किया है। इस तमस्तरण नामके लेखमें चतुर्दशपूर्वधर श्रीस्थूलभद्रजी महाराज, जिनकल्पकी तुलना करनेवाले श्रीआर्यमहागिरि महाराज, सम्प्रतिनृपप्रबोधक—श्री आर्यसुहस्तिमहाराज, दशपूर्वधर श्री वज्रस्वामि महाराज, साढानौपूर्वधर और चार अनुयोगोंके पृथक्कर्त्ता श्रीआर्यरक्षित महाराज, पन्नवणासूत्रकार श्रीश्यामाचार्य महाराज, पांचसो ग्रन्थके प्रणेता श्री उमास्वाति महाराज, विक्रमनृप प्रबोधयिता श्रीसिद्धसेनदिवाकर महाराज, श्री आगमग्रन्थोंको पुस्तकारूढ करनेवाले श्रीदेवर्द्धिगणिक्षमाश्रमण महाराज, आदि पवित्र—पूर्वधरोंको, और चौदहसो चुम्मालीस ग्रन्थके रचयिता श्रीहरिभद्रसूरि महाराज, नवाङ्गी टीकाकार श्री अभयदेवसूरि महाराज, कुमारपालभूपालप्रतिबोधयिता कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्य महाराज, आदितपागच्छ विरुद्धधारक परमपुनी-

तात्मा श्रीजगच्चन्द्रसूरिमहाराज, तथा कर्मग्रन्थभाष्यत्रयादि
 अनेकग्रन्थप्रणेता श्रीदेवेन्द्रसूरिमहाराज, कुर्चालसर-
 स्वतीबिरुद्धारक सहस्रावधानि सन्तिकरस्तोत्ररचकरसकलसङ्घमें
 मारीके निवारक श्रीमुनिसुन्दरसूरिमहाराज, अकव्वरनृपप्रबोधक
 श्रीहीरविजयसूरि महाराज, तथा शतग्रन्थप्रणेता धर्मधुरन्धर न्याय-
 विशारद वाचकवर श्रीयशोविजयजी महाराज आदि जो जो बड़े
 प्रभावशाली पुरुष हुए हैं उन सबको (व्यक्तिविषयक स्पष्टता नहीं
 करनेसे) अज्ञानक्रिया (धूमस—अन्धेरा तेरने रूप) करनेमें एक
 सरदारका रूपक दिया है. और चतुर्विध सङ्घको—जिनमें महावीर
 प्रभुके दोसौ वर्षक पीछेसे हुए सभी उत्तमोत्तम साधु साध्वीएँ तथा-
 सम्प्रतिमहाराज, श्रीविक्रमराजा, श्रीकुमारपालमहाजा, श्री
 विमलशाह, श्रीवस्तुपालतेजपाल, जगदुशा, जावडशा, भावडशा,
 पेथडकुमार कर्माशा. आदि चुस्तजैनश्रद्धावाले अनेक तीर्थोंके
 उद्धारक श्रावक श्राविकाएँ भी आ जाते हैं (जिन्हें) धूमस तेरने
 वाला एक सार्थ—समूह (काफला) की उपमा दी है । और स्वयं
 वैद्य बना है । अफसोस ! सद अफसोस ! दुनियामें ऐसे रोगपीडित
 त्रिदोषयुक्त अनेक प्राणि मिल आते हैं जो असह्यही नहीं बल्कि अनन्त-
 गुणधारण करने वाले महात्माओंकीभी बुराभला कहनेसे नहीं हटते,
 और स्वयं नसनसमें कीटकुलआवृत हैं तथापि सन्निपातके जोरसे
 बड़ेबड़े वैद्योंकीभी नाडिऐं अपने हाथमे ले कर वैद्य बन बैठते हैं ।
 वैचरदासका भी मिथ्यात्वरूप सन्निपातके जोरसे ऐसाही हाल हो

गया है, अन्यथा स्वयं पामर तथा असह्य कुकर्मरूप कीड़ोंसे नसनस में भराहुवा होनेपरभी अनन्तगुणधारक जगज्जीवोंके भावरोगोंको दूर करनेमें धन्वन्तरीसमान केवलिकल्प श्रुतधरोंके, तथा भवभवके तारने वाले तीर्थस्वरूप चतुर्विंशद्धके वास्ते एक अवटितरूपक लगा कर स्वयं वैद्य बननेकी चेष्टा कदापि नहीं करता । सन्निपातके जोरमें आयेहुवे आदमीको यद्यपि उसके माता पिताभी उसे मंचेसे बान्ध लेतेहैं और वक्तपर उसकी छातीपरभी चढ़ बैठते हैं और वस्तुपर सख्त वचनको सुनाकर उसे कुचेष्टा करनेसे हटाते हैं, तथापि वे उसके शत्रु नहीं है, इसी तरह हमनेभी वेचरदासके मिथ्यात्वरूप सन्निपातके जोरको दबानेके लिये लेखिनीद्वारा खूब जोर अजमाया है तथापि हमारा इससे द्वेषभाव नहीं है, परन्तु ऐसी कठिनशिक्षा पाकर वह तथा अन्यपुरुषगण जान कर फिर इस रोगके भोग न बनें, और हमेशह याद रखले कि खूब कटु काथ पिलानेवाले परमोपकारी अनेक महात्मा इस दुनियापर मौजूद हैं । पाठकगण ! वेचरदासने तमस्तरण नामके लेखमें क्या लिखा है ? इस विषयको जाननेकी तुमारी इच्छा हमारी बनाई हुई पुस्तकको देखकर हो जावे और तुमको उस वस्तु वह लेख (तमस्तरणका लेख) न मिले तब तुम्हारा दिल उस लेखकी धुनमें फँस न जाय; इस लिये वह लेख इसपुस्तकके अन्त्यभागमें सबसे पीछे निकला हुआ होनेसे पीछे दाखिल किया गया है, उस लेखके निकलनेके पेशतर हमने वेचरदाससे सात प्रश्न किये थे इस लिये उस तमस्तरण नामक लेख-

के प्रथम हमारे सात प्रश्न वाला हेंडविल दाखिल किया गया है. हमारे प्रश्न निकलनेसे पेश्तर उसने (वेचरदासने) जैनागमविरुद्ध देवद्रव्यादिविषयोंपर भाषण दिया था इस लिये उस भाषणको प्रश्नोके हेंडविलसे प्रथम दाखिल किया है. मतलब प्रथम उसने भाषण दिया उसके बाद हमने प्रश्न किये और तदन्तर उसकी तरफसे तमस्तरण नामका लेख जाहिर हुआ है सो इसी क्रमसे लेख दाखिल करनेमें आये हैं, भाषणको दाखिल करनेका यह मतलब है कि हमारी पुस्तकमें जिन पक्षिओंका आगे पीछे खण्डन आ गया है उनका मात्र इसारा ही हमने बतलाया है, इस लिये संपूर्ण भाषणको पढ़नेकी चाहना वालेकी मनःकामना मुरझा न जाय, इस लिये भाषण; और वेचरदास प्रथमतो भाषण देनेको तैय्यार हो गया और जब प्रश्न पूछनेमें आये तब जवाबभी नहीं देता इस विषयको जाहिर करनेके लिये प्रश्नोंका हेंडविल दाखिल करनेमें आया है। हमारी तरफसे केवल परोपकारके निमित्त देवद्रव्यादिसिद्धि नामकी पुस्तक प्रसिद्ध की गइथी इसे देखकर जैन तंत्रीने पक्षपातके आवेशमें आकर इस पुस्तकके विषयमें यद्वातद्वालिखकर जनसमूहको धोखा देना चहाथा; इसलिये तंत्रीके लेखके जवाबमें मु. डभोइसे हेंडविल निकला। इसके जवाबमें मेनेजरने मतलबको छोंडकर असत्य आक्षेप युक्त लेख लिखा; इस प्रकार डभोइसे पारस्परिकसमालोचनामें चार हेंडवील जाहेर किये गये बाद अज्ञां तंत्रीने इस प्रस्तुत विषयकी चर्चाका त्याग किया तब यहाँसेभी यह मामला बंदकियागया।

वे चार हेंडबीलभी पुस्तकके अंतमें दाखिल गये हैं। यद्यपि इन हेंडबिलोंका इस पुस्तकसे घनिष्ठ संबन्ध नहीं है; तथापि सर्वथा असंबद्धभी नहीं हैं; क्योंकि हेंडबीलोंका बीजभूत यही पुस्तक है। शास्त्रानभिज्ञ निःसत्त्ववृत्तिवाले और चाहिये जैसी धर्मश्रद्धा वगैरके कितनेक लोग कहते हैं, कि 'देवद्रव्यादिसिद्धिकी भाषा ऐसी है तैसी है' इत्यादि उन लोकोंके, द्वादशकुलक, भगवतीसूत्र, उपदेशसप्तति, ज्ञातासूत्रके सोहलवे अध्ययन, आदिशास्त्र पढ़ने सुननेमें नहीं आये होंगे, या निःसत्त्ववृत्तिवाले श्रद्धाशून्य होंगे, अन्यथा उनकी यह प्रवृत्ति कदापि नहीं होती। श्रुतधर प्रभावक—पूर्वाचार्योंके निन्दक तथा उत्सूत्रप्ररूपकका अपमान करना जैसे साधुको योग्य है, सन्मानवाचकशब्द उतनेही उसके लिये अयोग्य है। नीच व्यक्तिपर फिटकार करना सो उसके किये हुवे नीच कार्यकी गर्हणा है। और नीच व्यक्तिका बहुमान रखना सो उसके किये हुवे नीचकार्यकी अनुमोदना है। इस तरह सूक्ष्मेक्षिकासे (बारिक नजरसे) देखेंगे तब उनको हमारे इस कार्यपर हर्ष हुए वगैर नहीं रहेगा। परन्तु श्रद्धा और सत्त्वरूप औषधिकी आवश्यकता है। इस पुस्तकमें मूल, टीका, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, रूप पञ्चाङ्गीके अतिमान्य पाठोंसे देवद्रव्यादिपदार्थोंकी सिद्धि की गई है। और जगत्के भलेके लिये बेचरदासके वचन उत्सूत्ररूपहलाहल ज़हरसे भरे हुए होनेसे मान्य करने योग्य नहीं है इत्यादि सूचना की गई है। जहांपर बेचरदासका ज्यादा गुनाहवाला व्यान

हुआ है वहांपर उसको ज्यादाह फिटकार दी गई है, और जहांपर कम गुनाहवाला व्यानहै, वहांपर कम । इस तरह सर्वत्र सर्वथा न्यायको दृष्टिपथमें रखकर यह पुस्तक रची गई है। तथापि किसी अज्ञानीको इसमें न्यायप्रकाश न मालूम हो तो उसे अपने कर्मरोगका कारण मानकर शान्त रहना चाहिये !

प्रिय पाठको ! इस पुस्तकका निर्माण वेचरदासको सङ्घ बाहर करनेसे कितनेही महिने पेश्तर होगयाहै, तोभी क्या करें प्रेसवालोंकी वहाँ कार्यअधिकतासे बहुत विलम्ब होनेसे टुकडे टुकडे दोसौ नकलें इस पुस्तककी प्रसिद्धिमें आईहैं, जिनमें हेतु, भाषण, प्रश्न-हेंडबिल और तमस्तरण का लेख तथा जैन तंत्रीकेलिये निकाले हुए शिक्षाप्रद हेंडबील खिल करनेमें नहीं आयेहैं। बाकीके जिल्दके आकारवाले संपूर्ण (१३००) पुस्तकोमें यह दाखिल किये गयेहैं अगर इस पुस्तकके लिखनेमें किसीभी स्थानपर भ्रमवश सूत्रविरुद्ध वर्त्तन हो गया होवेतो (मिच्छामिदुक्कडं) मेरा दुष्कृत मिथ्याहो ।

“ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारणम् ।

प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ”

॥ लेखक ॥

इस देवद्रव्यादिसिद्धिनामके पुस्तकमें साक्षि दिये हुए
ग्रन्थोंका तथा उनके कर्त्ताओंका लिष्ट—

ग्रन्थनाम	कर्त्तानाम
१ श्रीपालचरित्र प्राकृत.	रत्नशेखरसूरिः
२ संबोधसप्ततिः	"
३ श्राद्धविधिः	"
४ कर्मग्रन्थ	देवेन्द्रसूरिः
५ श्राद्धदिनकृत्य.	"
६ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितं.	हेमचन्द्राचार्यः
७ कुमारपालप्रबन्धः	
८ उपदेशसप्ततिः	सोमधर्मगणिः
९ पञ्चाशकप्रकरणम्	हरिमद्रसूरिः
१० पञ्चाशकटीका.	अभयदेवसूरिः
११ संबोधप्रकरण.	हरिमद्रसूरिः
१२ आवश्यक २२००० हजार	"
१३ आवश्यकचूर्णिः	
१४ महावीरचरियं प्राकृत.	नेमिचन्द्रसूरिः
१५ वसुदेवहिण्ड	सङ्घदासगणिः
१६ भक्तपङ्नासूत्र.	
१७ रायपसेणीसूत्र	

जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण

”

जिनपतिसूरिः

भद्रबाहुस्वामी

विनयचन्द्रसूरिः

वादिदेवसूरिः

लक्ष्मणगणि

- १८ श्रीज्ञातासूत्र
- १९ व्यवहारसूत्र
- २० व्यवहारभाष्य
- २१ श्रीजीवाभिगमसूत्र.
- २२ निशीथसूत्र.
- २३ निशीथचूर्णिः
- २४ सङ्ख्यपट्टकटीका.
- २५ बृहत्कल्पसूत्र
- २६ कल्पसूत्र
- २७ मल्लिनाथचरित्रं
- २८ उववाईसूत्र.
- २९ भगवतीसूत्र.
- ३० प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार.
- ३१ सुपासनाहचरियं. प्राकृतं
- ३२ उपासकदशांगसूत्र.
- ३३ सूयगडांगसूत्र.
- ३४ प्रश्नव्याकरण.

श्रीमद्विजयानन्दसूरीश्वरपादपद्मेभ्यो नमो नमः ॥—

॥ देवद्रव्यादिसिद्धि ॥

अपरनाम वेचरहितशिक्षा ॥

नत्वा श्रीमन्महावीरं, कृत्वा सद्गुरुवन्दनम् ।

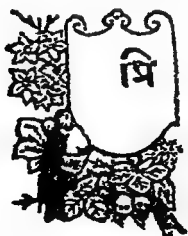
सिद्धयै श्रीदेवद्रव्यादे-गुम्फयते पुस्तकं मया ॥ १ ॥

प्राग्भारत प्राच्यपापानां, वणिजा द्विचरेण हा ।

दारुणाऽसत्यवादेन, जैनवर्गो विमोहितः ॥ २ ॥

तद्व्यामोहविनाशार्थ, भाविनां रक्षणाय च ।

श्रीमद्भिः कमलाचार्यैः, प्रेरितेन प्रयत्यते ॥ ३ ॥

प्रि

य सज्जनो ! इस अपार संसारसागरमें अनादिकालसे परिभ्रमण करते हुए जीवोंने कितना कष्ट प्राप्त किया है उसकी गणना भी नहीं हो सकती। यदि उन दुःखोंको मालूम करने लायक कोई अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न होतो निश्चय हो

सकता है कि हा ! हा ! ! एक अज्ञानताके कारण जगद्वासी जीव कितने कठोर दुःखके भागी बन चुके हैं । कितने ही कालतक नरककी असह्य पीड़ा परमाधामीके हाथसे या पारस्परिकविग्रहसे रो रो कर सहन करनी पड़ी । वहांकी भूमिकी उष्णता सहन करनी कुछ सहेल बात नहीं है । यहां जोरसे जलते हुए अग्निके कुंडमें पांव रखना और वहांकी ज़मीन पर पांव रखना समान है यानी क्षेत्रके स्वभावसेही वहांकी-नरककी ज़मीन इस प्रकार उष्ण रहती है । ऐसी ज़मीनमें असंख्य वर्षों तक पड़े रहना क्या कम दुःख है ? वहांकी क्षुधाने तो सीमा ही छोड़दी ! ढाईद्वीप-के अन्नको एक जीव खोलेव तो भी क्षुधा शमन नहीं होवे !! इसीतरह शीत व्यथाका भी पार नहीं ! वहांके नारकको खूब बरफ़ जमे हुए स्थानपर लेजाएं और वहांपर उसको सुलाकर उसको बरफ़से चारों ओर ढकदेवें तब वह मानता है कि मैं कुछ उष्णतामें आया हूँ । अब आप विचार कीजिए कि वहां किस दर्जहकी शीत व्यथा सिद्ध हुई । मतलब कि नरकमें सूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दुर्गंध, अंधकार, कटाकटी और लडालड़ी ऐसी चलती है कि वहांपर एक क्षणभर भी जीवको सुख नहीं मिलता । तिर्यचकी योनिमें निगोदअवस्थामें अव्यक्तदुःखका पार नहीं है । एक श्वासमें सतरहसे अधिक जन्म मरण करने पड़ते हैं । बादर तथा सूक्ष्म पृथ्वी, अप्, तेरु, वायु, साधारण प्रत्येक वनस्पतिकी योनियोंमें भी बड़ी भारी वेदना सहन करनी पड़ती है । बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरि-

इंद्रिय जीवोंको अन्तरंतर्महूर्तमें क्षुधावेदनी सताती है। और गर्मी सर्दी आदि अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। पञ्चेन्द्रियतिर्यंच योनिमें कभी गधा बनकर उतना भार ढोना—उठाना पड़ता है कि ऊपरका चमड़ा भी उतर जाता है और चौमासेकी मोसममें वर्षादके कारण उसमें कीड़े आदि पड़नेसे भारी वेदना सहनी पड़ती है। इसीतरह सड़े हुए कुत्ते कितना दुःख पाते हैं, जो किसीसे भी अज्ञात नहीं। उन्हें अपने घरके आंगनमें भी बैठने नहीं देते। मतलब कि अति दुःखदायक नरक और तिर्यंच गतिके अन्दर अनन्तदुःख जीवने सहन किये हैं और मानव तथा देवयोनिमें भी अनेक कायिक तथा मानसिक व्यथाएं होती हैं। गर्भावासका भी दुःख बड़ा भयङ्कर है और मरनेकी वेदना भी कम नहीं है। आधि व्याधि तथा दारिद्र्यादिसे पीड़ित प्राणी जहां तहां देखनेमें आते हैं। गुरुज कि सम्पूर्ण जगत् दुःखमय है, इस दुःखमय संसारका मुख्य कारण कर्म है और कर्मका बन्ध चार हेतुओंसे होता है जिनमें मिथ्यात्व मुख्य हेतु है। जबतक मिथ्यात्वका जोर हो तबतक जप, तप, क्रियाकाण्ड, भस्म पर लिपन या आकाशमें चित्रामकी तरह सर्व निष्फल हैं। इसलिए प्रथम मिथ्यात्वको त्यागकर सम्यक्त्वको प्राप्त करना चाहिए। देवाधिदेव जिनेश्वरदेवको देवरूप और पञ्चमहान्नतधारी मुनिको गुरुरूप और वीतरागप्ररूपित दयामय धर्मको ही धर्मरूप माननेसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है। कितनेक महापुण्योदयसे सम्यक्त्वको पाकर भी पापोदयसे नास्तिकजनोंके

सहवासमें फंसकर उसे खोदेते हैं और अनन्तकाल तक दुःखमय संसारमें ठोकरें खाया करते हैं । सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो जानेके कारण नास्तिकलोक पढ़ने लिखने बोलने आदिक जितनीं क्रियाएं करते हैं वे सब तमस्तरण जैसी हैं, क्योंकि मिथ्यात्वकी करणी अंधकारमय होनेसे तमस्तरणके रूपकसे जूदी नहीं होसकती । तो भी खूबी यह है कि आप अंधेरा तैरते हुए भी “ जलमें तैरते हैं ” ऐसा मान बैठते हैं । और जो सम्यक्त्वकी क्रिया वाले दरअसल संसार जलधि तैर रहे हैं, वे तमस्तरण करते मालूम पड़ते हैं । यही उन मिथ्यामतिमोहितोंकी जल्दी दुर्गतिमें जानेकी निशानी है । जैसेकोई कालकी सीमाको पहुंचाहुआ मनुष्य श्वेतवस्त्रको भी लाल देखता है, अथवा कमला—पीलिया रोगग्रसित श्वेतको भी पीत ही कहता है । इसीतरह आज कल कितनेक मिथ्यात्वमोहित मनुष्य जो सूत्रविहित शुद्धमार्ग है उसको तमस्तरण (अंधेरा तेरना) बताते हैं और स्वकपोलकल्पित सूत्रविरुद्ध असत्यमार्ग है उसको जलतरण मानते हुए अपने मुँहसे मियां मिट्टू बनते हैं । उदाहरणार्थ देखिये कि संवत् १९७५ वैशाख वदि ११ रविवारके ‘ जैन ’ पत्रमें बेचरदासनामक किसी वज्रकर्मी व्यक्तिने अनन्तसंसारवर्द्धक “ तमस्तरण ” शीर्षक एक कुलेख लिखकर महावीरप्रभुके निर्वाण बाद दोसो वर्षके पीछेसे लेकर आजतक दशपूर्वधर श्रीवज्रस्वामी, तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्ता श्रीउमास्वाति महाराज, पन्नबणासूत्रकार श्रीश्यामाचार्य महाराज, विक्रमनृपप्रबोधक श्रीसिद्धसेनदिवा-

कंर, पूर्वधर श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमण, देवर्द्धिगणिक्षमाश्रमण,
 आचार्य मल्लवादि, श्रीहरिभद्रसूरीश्वरादि जितने प्रभावक आचार्य
 हुए हैं और महाराजा सम्प्रतिराजा, कुमारपाल महाराज. विमलशाह,
 वस्तुपाल, तेजःपाल, पेशवा, शत्रुञ्जयआदितीर्थोद्धारक जितने
 प्रभावक श्रावक हुए हैं उन सबको अंधेरा तैरनेवाले जाहिर करके
 अपनी अकलकी कीमत बतलाई है, मुझे अफ़सोसके साथ बिचारे
 ' बेचरदासकी ' कुबुद्धि पर दया आती है और उसकी कुबुद्धि-
 को धिक्कार देते हुए मुझे कहना पड़ता है कि हाय ! इस दुष्ट
 बुद्धिने बेचारे बेचरदासकी आत्माको अंध नरकावनीमें पहुंचाने
 का प्रयत्न किया है, और जैनपत्रके एडिटरने भी पूर्वोक्त शासन-
 प्रभावकपवित्र आचार्योंका एवम् श्रावकोंका तमस्तरणसूचक
 " तमस्तरण " नामक लेखको प्रकट करके उसने पवित्र जैननामको
 ही कलङ्कित नहीं किया बल्कि मनुष्य अपने उदरपूरणके
 लिये नीचेसभी नीच कर्म करने पर उद्यत होजाता है यह
 सावित कर दिखाया है, उसने " जैन " पत्रको जैनाभास
 और जैनसमाजके लिए सहायक नहीं किन्तु निरर्थक कर दिखाया
 है और साथ ही अपने आपको अधोगतिमें पहुंचनेका लोको-
 को भान कराया है, उसने और भी शासन विरुद्ध कार्य किये हैं
 परन्तु यहां अप्रासंगिक होनेसे नहीं लिखे जाते, अफ़सोस है कि
 बेचरदासने शासनप्रभावक आचार्योंकी निन्दक अपनी कुबुद्धि
 को रोकनेका—अपने हृदयसे जूदा करनेका ज़रा भी प्रयत्न नहीं

किया और उस नरकगामिनी बुद्धिके वशीभूत होकर सूत्रमार्ग पर चलनेवाले पूर्वधर आचार्यादिकोंकी निन्दामें ' तमस्तरण ' नामक नीचरूपक लगा दीया है कि कोई भी तटस्थ बुद्धिमान् उस लेखको देखकर बेचरदासकी वैरिणी नीच बुद्धिको धिक्कार दिये बिना कभी न रहेगा, हां, बेशक अभव्य या दुर्भव्य जीव उस लेखको देखकर खुश हुए होंगे, बेचरदासने कुबुद्धिसे प्रेरित होकर पूर्वाचार्योंकी निन्दा करते समय तो अवश्य आनन्द माना होगा पर उसका फल भवभ्रमण करते हुए मिलेगा तब वह दुःख होगा कि जिसकी सीमा ही नहीं है । हमको बेचरदासके आगन्तुक दुःख पर बड़ा त्रास आता है पर बेचरदासको स्वयम् आगन्तुकदुःखका भय क्यों नहीं हुआ ? मालूम होता है कि मिथ्यात्व मदिराके नशेमें चक्कूर होनेवाले बेचरदासको स्वयम् भान नहीं होसकता । जैसे शराबके नशेमें चक्कूर बने हुए शराबीको अनेक पुरुषोंकां लत्ताप्रहार और मुँहमें गिरते हुए कुत्तोंके पेशाबका भी भान नहीं रहता । भव्यप्राणिगण ! बेचरदासने " तमस्तरण " नामक लेखमें लिखा है कि " महावीरना निर्वाणने प्रायः वे त्रण के चार पांच सईका जेटलो वखत बीते जैनसमाजना विशेष भागे तमस्तरण आरंभ्युं हतुं अने ते ठेठ अत्यार सुधी चाल्युं आव्युं छे " इस लेखसे श्रुतधर आर्यसुहस्ति महाराज पञ्चमारक में भी जिनकल्पकी तुलनाकारक श्रीमान् आर्यमहागिरी, युगप्रधान कालिकाचार्य महाराज, श्रीमान् शासनप्रभावक खपुटाचार्य, कलिकालसर्वज्ञ श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य

महाराज, श्रीमतअकठवरनृपप्रबोधकश्रीहीरविजयसूरीश्वरजी, न्यायविशारदशतग्रंथप्रणेता श्रीमान् यशोविजयजी उपाध्याय आदि महापुरुषभी तमस्तरण करनेवाले—अंधेरा तैरनेवाले जाहिर होते हैं। हाय ! हाय !! वह हाथ क्यों न टूट पड़े जो पूर्वधरोंकी निन्दामय वाक्य लिखनेमें सहायक हुए, वह शरीर निन्दक लेख लिखे जानेके पहले ही क्यों न मनुष्ययोनि छोड़ गया कि जिससे पूर्वधर आचार्यों—महात्माओंकी निन्दामय प्रवृत्ति-का कारण बना। इमसे तो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय होता तो अच्छा था परन्तु ऐसे मनका मिलना अच्छा नहीं जिससे पूर्वधर महार्षियोंकी निन्दा करके अधोगतिको प्राप्त हो। इससे तो मनुष्य जन्मसे ही अंधा, गूंगा और बहिरा बन जाय तो भी अच्छा हो, पर आँखें जीभ और कानका यह फल अच्छा नहीं, जिनसे आचार्योंकी निन्दा करनेसे अनन्त भवों तक ये इन्द्रियां मिलें ही नहीं. और मिलें तो फिर फिर शस्त्रोंसे छेदन भेदन हों। अस्तु, मिथ्यात्वके उदयसे क्या वया अधम कर्म नहीं होते हैं। हमारे पाठकवर्गको यह कटाक्ष मालूम होता होगा पर यह कटाक्ष नहीं है अधर्मसे बचानेके लिए दयापूर्ण हितवाक्य हैं और हमारी हमेशा यही भावना रहती है कि अगर किसी भी समय पापकर्मके उदयसे जैनशासन प्रभावक पूर्वश्रुतधर पूर्वाचार्योंकी निन्दा करनेकी दुष्टबुद्धि उत्पन्न होने वाली हो तो. इससे हस्तशून्य, कर्णशून्य, जिह्वाशून्य होना भव भवके लिये हम पसन्द

करते हैं । परन्तु अनन्तमर्मे छेदन भेदन जिसका फल है ऐसी बेचरदासके सम नीच बुद्धिको कदापि नहीं चाहते । क्योंकि जिन लोकोंकी आगमशास्त्रसे विरुद्ध कियाए है उन क्रियाओंका करना एकप्रकारसे अंधेरा ढोनेके सदृश है । जैसे एक अज्ञानपुर नामक नगरमें बुद्धिहीन नामक सेठ निवास करता था, उसके मूर्खदत्त नामक लड़का था । जब उस-मूर्खदत्तकी उम्र विवाह करने योग्य हुई तो सेठको चिन्ता हुई कि किसी योग्य घरकी लड़कीके साथ इसका लग्न करना चाहिए । इस कामके लिए वह अनेक स्थलों पर घूमता रहा । घूमते घूमते ज्ञानपुर नामक नगरमें प्रवेश करके बुद्धिशाली नामक सेठसे मुलाकात की और उसकी सुमतिनामक पुत्रीकी साथ अपने मूर्खदत्त लड़केका रिस्ता किया । कुछ समयके बाद बड़े स्मारोहके साथ शुभमुहूर्तमें उनका विवाह हो गया । जब सुमति अपने ससुरालमें आई तो पहली रात्रीको ही उसने वहां अजब ढंग देखा । घरके दस पन्द्रह जवामर्द रात्रीके प्रारंभमें कमर बांधकर तय्यार हो गये और सब अपने अपने हाथमें एक एक टोकरा लेले कर एक दुसरेसे कहने लगे कि ' लो ढोओ—(फेंको) लो ढोओ ' तब इन लोकोंकी खाली टोकरियां चलानेरूप अज्ञानक्रियाको देखकर सुमति हेरान हो गई । वह विचारने लगी कि ये मूर्ख क्या कर रहे हैं ? अंधेरेमें खड़े खड़े खाली टोकरियां उठा उठा कर ' लो ढोओ, लो ढोओ ' ऐसा कह रहे हैं न तो कुछ लेते हैं न कुछ गेरते हैं वृंही व्यर्थ क्रिया

कब तक करते रहेंगे । देखा तो रातभर उन लोगोंने जीतोड़ परिश्रम किया, जब प्रातःकाल हुआ और घर में प्रकाश आया तो बारह घंटेके अटूट श्रमसे थक कर सोगये । दिनका आधा भाग सोनेमें व्यतीत करदिया, बादमें उठकर अपने अपने काममें लग गये । पीछे सुमतिने अपनी साससे कहा क्योंजी रातको यह सब आदमी क्या कर रहे हैं ? । सासने उत्तर दिया कि तू बड़ी मूर्खा है इतना भी नहीं जानती कि सारे घरमें अंधेरा फैल रहाथा उसको टोकरियोंमें भर भरकर बाहर निकाल रहे थे । लो ढोओ, लो ढोओ, करते करते दम खुश्क हो गया तब बारह घंटेके बाद अंधेरा निकाल देनेसे उजाला हुआ और सोगये । यह एक प्रसिद्ध बात है सो भी तू नहीं समझ सकी ? सुमति फिर पूछने लगी कि क्योंजी यह रिवाज अपने ही यहां है या दूसरे घरोंमें भी है ? सासने उत्तर दिया कि दूसरे घरोंमें क्या सारे शहरमें है । सुमति विचार करने लगी कि इन मूर्खोंको समझानेके लिए प्रथम इनके अनुकूल होना पड़ेगा ऐसा निश्चय करके बोली कि सासुजी ! मैं तो योंही हसती हूं क्या हमारे यहां अंधेरा नहीं होता और क्या वह नहीं निकाला जाता ? अवश्य होता है और निकाला भी जाता है । मैं खुद भरे इतने बड़े घरसे अकेली ही सब अंधेरेको बाहर निकालतीथी इस लिए जब सब आदमी घरपर आवें तब उनको कह देना कि आज सब सोजाओ अपनी वहु अकेली ही सारे घरका अंधेरा दूर कर-देगी । सास बड़े आश्चर्यमें मग्न होकर विचार करने लगी कि जिस

अन्धेरेको दस दस पन्द्रह पन्द्रह आदमी बड़ी मुश्किलसे ढो सकते हैं उस अंधेरेको यह अकेली किस तरह ढोसकेगी अस्तु, हाथकङ्कणको आरसी क्या, सायंकालके समय वृद्धाने घरके सब मनुष्योंके सामने बहुका ईरादा जाहिर किया । किसीने भी न माना कि यह बात सच होगी, तो भी सुमतिने उन लोकों से कहाकि आजकी रात तो देख लीजिए, जो मेरेसे आज बराबर कार्य न हो सके तो फिर कल आप ही कमर बांधियेगा । आखिरकार सबको समझा कर सुला दिये । ये लोग बहुत समयसे अंधेरा निकालनेकी अंध क्रियासे ऐसे थके हुए थे कि सोते ही बेभान होकर निद्रावश हो-गये बहुत दिन चढजानेके बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो देखा कि घरमें उजेला ही उजेला हो रहा है । सब घरके मनुष्य सुमतिको रत्न मानने लगे । सासकी खुशीका तो पार ही न रहा । जब यह बात एकसे दूसरेके और दूसरेसे तीसरेके घर पहुंची तो क्रमसे सारे शहरमें फैल गई यह बात सुन सुनकर सब हैरान हो-गये और कहने लगे कि यह बात कभी नहीं बन सकती । जैसे आजकलके नास्तिकशिरोमणियोंको शास्त्रसम्मतकर्मफलमें भी आश्चर्य होता है, अथवा सूत्रानुकूलआचार्यप्रणीततत्त्व भारे कर्मियोंकी समझमें आ जाय तो भी अपनी प्रथम कीहुई प्रतिज्ञा भंग न होजाय इस डरके मारे अनन्तसंसारको बढ़ाने वाली मिथ्याकल्पना करके (जैसा तमस्तरणके लेखमें वेचरदासने की है,) कह देते हैं कि “ अमुक भागमें मूलपुरुषके मूल विचार

नहीं हैं । अमुक भाग नैमित्तिक है, अमुकभाग आग्रहजन्य है, अमुक भाग आलङ्कारिक है, अमुक भाग रूढिजन्य है ” इत्यादि । हम उन नास्तिकशिरोमणियोंके हितार्थ लिखते हैं कि विनाकारण ऐसी भ्रमणार्थ पड़ कर “ स्वयं नष्टः अन्यान् नाशयति ” ऐसा क्यों करते हो । नरक निगोदोंके दुःखोंसे जरा डरो और शास्त्रका अवलम्बन करो । इनही अपलक्षणोंसे अनन्तवार दुर्गतिकी अनन्त वेदनाएं सहन करके पुनः पुनः उसीमें पैदा हुए हो । कोई महान् पुण्योदयसे मनुष्यजन्म पाये हो उसे मिथ्यात्वमोहित होकर श्रीपूर्वधराचार्योंने जो बातें सत्यरूप कथन की हैं उनको “ आलङ्कारिक, अनुकरण-जन्य, रूढिजन्य ” आदि वाक्जालसे खोटी कहकर नाहक क्यों हार जाते हो । तथा नरक निगोदके अनन्त दुःखोंको प्राप्त करनेकी तय्यारी क्यों करते हो । यह तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी असत्य वादीने कहा कि फलाने ग्रंथमें अमुक विषय बिल्कुल नहीं है, तब उस ग्रंथके अभ्यासीने कहा कि शर्त लगाओ तो हम दीखा देंगे तब उस दुराग्रहीने दोसौ रुपयोंकी शर्त लगाई, जब वह पाठ उसी ग्रंथमेंसे उस अभ्यासीने दिखाया तब वह हठी कहने लगा कि यह पाठ तो मूल पुरुषके मूलविचार रूप नहीं है, तब वही पाठ दूसरी जगहसे बताया तो भी उस हरामीने शर्तके रुपयों बचानेके लिए झट कहदिया कि यह पाठ तो नैमित्तिक है, फिर भी उस ग्रंथके अभ्यासीने जिस विषयका उस हरामजादेने निषेध किया था उसी विषयका साधक पाठ उसी ग्रंथमें अन्यस्थलपर बताया

तो एक तो वह हठी था और दूसरे रूपोंके देनेका भी भय होनेसे विनाशर्मका झट बोल उठा कि यह पाठ तो आग्रहजन्य है, फिर उसी ग्रंथके अंदर अन्य जगह पर उसी विषयका पाठ चौथी बार बताया तो वह कहने लगा कि यह तो आलङ्कारिक है । इसके बाद उस सत्यप्ररूपक ग्रंथके अभ्यासी पुरुषने फिर भी अन्यान्य पाठ उसी विषयके उसी शास्त्रमें बताए तब वह दुराग्रही कहीं अनुकरणजन्य, कहीं रूढ़िजन्य है ऐसे कहकर दोसौ रुपये न देने पड़े ऐसे विचारसे अपनी हठको नहीं छोड़ी । इस दुराग्रहीके दुराग्रहको अच्छी तरह समझकर वहां पर जो सत्ताधिकारी न्यायी पुरुष उपस्थित थे उन्होंने उस मृषावादी अन्यायीका मुंह काला करके गंधे पर चढ़ाकर नगरके बाहर निकाल दिया । यदि अबभी कोई ऐसा न्यायी सत्ताधिकारी धर्मात्मा मौजूद हो तो यह बात हम निःसन्देह कह सकते हैं कि आगमशास्त्रमें भी “ आग्रहजन्य आलङ्कारिक वाक्य है ” इत्यादि वाक्जालको रचनेवाले आधुनिक कदाग्रहियोंकी भी अवश्य उस असत्यवादी जैसी दशा करे । हम पाठकवर्गको सावधान करते हैं कि याद रखिएगा कि कोई नास्तिक-शिरोमणि आगमके विषयमें यदि कहे कि, “ अमुकभाग रूढ़िजन्य है या अमुकभाग आग्रहजन्य है या अमुकभाग नैमित्तिक है इत्यादि ’ तो उस पुरुषको असत्यवादी और वक्तादी समझना चाहिए क्यों कि अपने आगमशास्त्र आजतक तत्त्व के विषयमें ज्यों के त्यों अविच्छिन्नपणे चले आते हैं । हां, कितनाक भाग

विच्छेद तो जरूर हो गया है परन्तु जो विद्यमान है सो बराबर मान्य करने योग्य हैं । उन्हें आग्रहजन्य और नैमित्तिकादि है ऐसा कहना मूढताकी निशानी है । अगर कोई भी आस्तिक भाई इस-बात पर सन्देह करेगा तो भी महती हानी उठायगा । इस लिए हम उनको इतनी ही चितावनी करते हैं कि श्रीहरिभद्रसूरि महाराज, श्रीहेमचन्द्राचार्यजी महाराज, नवाङ्गी टीकाकार श्रीमद् अभयदेवसूरि, श्रीमलयगिरि महाराज के वचनोंसे विरुद्ध आज-कलके नास्तिकोंने जो बचन सुनाएं या जो लिखें हैं उनको हला-हल जहर जानना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि उनकी हवा भी बहुत बुरी है । इन नास्तिकोंके सरदारका परिचय तुमको अच्छी तरहसे है, जिसने पूर्वाचार्योंकी निन्दा करके अपने अधमाधम विचारमय हृदयका पूर्णपरिचय दिया है । आजकल नास्तिक छापेवाले अपने इस नवीन सरदारको देखकर फिदा फिदा हो रहे हैं परन्तु इस श्रुतधरआचार्यादिके निन्दककी स्तुतिसे हमारी क्या गति होगी इसबातको वे अज्ञानवश भूलही गये हैं । और जैनशैलीके अनभिज्ञ एक मूढ मनुष्यकी बातें ठीक मालूम पड़ती है एवम् पूर्वधर प्रभावक पुरुषोंकी कथन कीहुई देवद्रव्यादि विषयक बातें ठीक मालूम नहीं पड़तीं । आह ! कैसी मूढता, जिससे जराभी सन्मार्ग नहीं सूझता ! ॥ ओह ! मैं बहुत दूर निकल गया, मेरे प्रिय पाठक धवराए होंगे और उस अंधेरे के उदाहरण को जानने-के लिए उत्सुक हो रहे होंगे अत एव इस विषयको यहीं छोड़ना

पड़ता है, अन्यथा आजकलके नास्तिकोंकी लीलाके विषयमें एक ग्रंथ लिखा जासकता है । प्रिय पाठकगण ! जब इस प्रकार शहरमें बात फैलीकि “ बुद्धि हीन सेठके लड़के मूर्खदत्तकी स्त्री सुमति अपने विशाल महलके भीतरसे अकेली ही अंधेरेको बाहर निकालती है ” तब जो पुण्यशाली लोक थे, उन्होंने सेठके घर जाकर प्रार्थना की कि अपनी चतुर वधू हमारे घरका भी अंधेरा दूर करे ऐसा प्रबंध करदीजिएगा । लोकोंकी इस प्रार्थनाको मानकर सेठने सुमतिको आज्ञा दी कि प्रियबेटी ! इन सबके घरोंका भी अंधेरा दूर करनेका तुमको यत्न करना चाहिए । सुमति अपने ससुरकी आज्ञानुसार उनलोकोंको तसल्ली देकर कहने लगी कि आप आनन्दसे सोजाईएगा, मैं अपनी अद्भुत शक्तिसे अपने घरमें ही रहकर तुम्हारे घरका सब अंधेरा दूर करदूंगी । जो जो लोक सुमतिकी बात मानकर सोगये, उनका सदैवके लिए अपने अज्ञानपरिश्रमका दुःख दूर हुआ और जिनलोकोंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह बात कदापि नहीं हो सकती, उन लोकोंने न तो उससे प्रार्थनाहीकी और न अंधेरा दोनरूप अंधक्रियाके घोरकष्टसे मुक्त हुए । जब सुमति की प्रशंसा बादशाहके कानों तक पहुँची तो उसने सेठको बुला कर कहा कि क्या यह बात सत्य है ? हमको मालूम हुआ है कि शहरके अनेक घरोंका अंधेरा तुम्हारे लड़केकी स्त्री अकेली ही निकालती है । सेठने अर्ज की कि जी हुजूर यह बात सच है ।

बादशाहने कहा कि तब हमारे राजमहलका अंधेरा दूर करनेके लिए जो दोसौ नौकरोंको तनखा देनी पड़ती है उस खर्चको मिटा दो तो अच्छा हो । सेठने सुमतिको वहीं बुलाकर बादशाह की प्रार्थना सुना दी । सुमति बादशाहके सन्मुख हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी कि, हुजूर ! आपकी आज्ञानुसार मैं अकेली ही सब काम कर दुंगी फिर मत कीजिएगा । बारह घंटेके बाद आप देख लीजिएगा कि अगर अंधेरा रह जावे तो आप आज्ञा देंगे वह दंड उठानेको तय्यार हूं, बादशाहने सब नौकरोंको सीख दे दी । दूसरे दिन जब उठ कर देखा तो अंधेरा नदारद ! (नहीं पाया) बादशाह विस्मित हो गया । असलमें तो विस्मय होने की तो कोई बात ही नहीं थी क्यों कि कुदरती नियमानुसार ही बारह घंटे के बाद अंधेरा दूर हो जाना ही चाहिए था, पर अज्ञानीयोंको तो आश्चर्यका ही कारण था, जैसे कि आजकलके नरकगामिनास्तिकोंको सूत्रकी युक्तिसिद्ध बातों पर भी आश्चर्य होता है । बादशाहने सुमतिको हजारों रुपये भेंट किये और शहरमें ढंढेरा पिटवाया कि तमाम मनुष्य अंधेरा ढोनेरूप असह्यकष्ट से बचनेके लिए सुमतिसे प्रार्थना करो और उसकी अद्भुत शक्तिका लाभ लेकर सुखी बनो । कितनेक मूढ़ मनुष्योंने इस ढंढेरेको स्वीकार नहीं किया, स्वीकार न करनेका कारण मात्र इतना ही था कि वे लोक इस बातका संभव नहीं मानते थे । शहरके बहुतसे बुद्धिमान मनुष्य उन्हें समझाते रहे और कहते रहे कि ' हमने

हमारे घरके अंधेरेको प्रत्यक्ष दूर होते देखा है, तो भी उन लोकोंके कथनको असत्य मानते रहे। अन्तमें बादशाहने फ़रजियात (Compulsory) कायदा जारी किया तो भी उन मूर्खोंकी समझ में नहीं आया कि एक तो उम्रभर अंधेरा ढो ढोकर मर-जाएंगे और दूसरे राजआज्ञा भंग होनेसे दंडित होंगे, इस विचारके अभावके कारणसे राजाज्ञाको भी नहीं माना। आखिरमें बादशाहने कुपित होकर उन हठवादियोंको शिर मुंडाकर, नाक कान कटवाकर काला मुँह करवानेके बाद गधे पर चढ़ाकर काले पानी भेजवा दिया। अब पाठकवर्ग इसके उपनयकी तरफ़ ध्यान दीजिए कि आजकल नवीन पंथको चलानेकी इच्छासे देवद्रव्यके भक्षणमें कुछ हर्ज नहीं है, उस देवद्रव्यसे शिक्षा देनी चाहिए, प्रथम प्रभुके मन्दिर गांव बाहिर थे, सुविहितगच्छके धोरी श्रीहरिभद्राचार्य जैमे प्रभावक पुरुषोंको भी 'चैत्यवासी थे' महावीर स्वामीके पीछे दोसो तीनसो या चारसो पांचसो वर्षोंके बाद जैनसमाजका तमस्तरण शुरू हुआ, इत्यादि अनन्तकाल-तक संसारमें रूलानेवाली अनेकवातोंके कहनेवाले और इनके अनुमोदनकरनेवाले नीच अधमात्माएं जिन आकाशप्रदेशोंको अवगाहन करके रहते हैं उन आकाशप्रदेशात्मकस्थानको अज्ञानपुर नामक नगर समझे, और सूत्रमर्यादाके लोपी पेटके लिए अज्ञानांध मनुष्योंको खुश करनेके लिए ज्यों दिलमें आवे त्यों वक-वाद करने वालें, पूर्वधराचार्योंके निन्दक पुरुषोंके सहवास

से जिनलोकोंकि बुद्धि बिगड़ गई है परन्तु भद्रप्रकृतिके कारण भाविशुभोदय है उन्हें जात्यपेक्षया बुद्धिहीन सेठ समझना चाहिए, और उनके शास्त्रशैलीविरुद्ध जो विचार हैं सो ही मूर्खदत्त नामका लड़का है। ये सब मिथ्यात्वोदयसे उन्नतिकी इच्छासे क्रिया करते हैं परन्तु सम्यक्त्वअष्ट करणी होनेसे अंधेरा ढोरहे हैं। अब जो सूत्रमार्गके अनुसारी पूर्वाचार्योंके प्रशमक देवद्रव्यके रक्षक तमस्तरण नामक लेखके विरोधी महात्माओंका जो स्थिति स्थान (आकाशप्रदेशात्मक) है सो ज्ञानपुर है। और सूत्रानुसार प्ररूपणा करने वाले पूर्वोक्तविशेषणविशिष्ट जो महात्मा पुरुष हैं वेही जात्यपेक्षया बुद्धिशाली सेठ है, और उनकी प्राचीन महात्माओंके अनुकरणमें लगी रहनेवाली और सूत्रसिद्धमार्गका उद्देश देने वाली जो मति है वही सुमति है। इन प्राचीन रूढ़ियोंके पालक जो कि प्राण चले जाय तो भी शुद्धमार्गके लोपक नहीं ऐसे अपने आत्मपितासे सुमतिमें भी अपूर्वगण आये हुए थे। इस सुमतिकी शरण जिन जिन लोकोंने ली उन्होंनेका भवभवका अन्धेरा ढोना तो गया सो गया परन्तु हमेशा निवास करनेके लिए कैवल्यप्रकाशने अदृष्टपूर्व मोक्षधाम भी दिखा दिया। कदाग्रहियों के स्थानापन्न जो हठी नास्तिक लोक हैं उनमेंसे जिन मूढ़ोंने बादशाहके स्थानापन्नपुण्यमहाराजोके हुक्मसे विरुद्ध होकर सुमतिके स्थानापन्न श्रीसिद्धसेन दिवाकर, देवर्द्धिगणिकमाश्रमण, हरिभद्रसूरि, हेमचन्द्राचार्य और यशोविजय उपाध्याय जैसे

महात्माओं की मत्तिका शरण नहीं लिया उन भाग्यहीनोको अज्ञानरूप गंधेपर चढ़कर गुरुभक्तिरूपकर्णशून्य और विवेकरूपनाकरहित, मिथ्यात्वरूप मसीमे किये हुए काले मुखसे नरक और निगोदरूप कालेपानी अनन्नकाळके लिए जाना पड़ता है । अत एव बुद्धिमान् पुरुषोंको उचित है कि नरकगति और तिर्यचगतिके भयङ्कर दुःखोंसे बचानेवाले सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिथ्यात्वको जलज्जली देदेवें, जिससे कर्मबंधका मुख्यहेतु मिथ्यात्वरूप स्थंभ टूट जानेसे संसारका प्राबल्य मन्द होजायगा । और उसी सम्यक्त्वके प्रभावसेही मिथ्यात्वहेतुके हटजानेसे अविरति कषाय और योगरूप हेतुओंका भी शनैः शनैः नाश हो जाता है, और किसी पुण्यात्माको सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे एकदम ही नाश होजाता है । अतः संसारके अभावका असाधारण कारण ज्ञानिमहात्माओने मिथ्यात्वनाशक सम्प्रकृत्वको ही कहा है । इस लिए भवभीरु प्राणियोंको सम्यक्त्वसे कदापि पतित नहीं होना चाहिए, और अपनेमें शास्त्रीयज्ञान हो तो सम्यक्त्वसे पतित होते हुए दूसरे मनुष्योंको बचाना चाहिये । इस विषयमें जैनधर्मप्रसारक सभाके तंत्री महाशयको अंतःकरणपूर्वक सहस्रशः धन्यवाद दिया जाता है कि उन्होंने बेचरदासको अपनी सभामें बुलाकर कितनेक भाषण : म्बन्धी उपयोगी प्रश्न पूछकर उसके उत्तरसे ही जगत्को जाहिर करदिया कि बेचरदास झूठा है । द्विद्वि मूल बत्तीस सूत्र मानते हैं तो बेचरदास पूरे ग्यारह सूत्र भी नहीं मानता ! जहां

जबाबमें रुक जाता है वहां पर ' मेरेको याद नहीं है ' ' मैं अपने अभिप्रायसे कहता हूँ ' इत्यादि बातोंसे साबित होता है कि बेचरदासका भाषण आधार रहित ही नहीं बल्कि कपोलकल्पित है । इस विषयको विशेषरूपसे मालूम करनेके लिए " जैनधर्म-प्रकाश मासिक " अङ्क ३ पृष्ठ ८९ पुस्तक ३५ को देखना चाहिए । संसारमें सर्वोत्तमपदार्थ सम्यक्त्व ही है । यथोक्तं सूत्रे-

“ दंसण भट्ठो भट्ठो, दंसणभट्ठस नत्थि निव्वाणं ।

सिज्जंति चरणरहिया, दंसणरहिया न सिज्जंति ॥ १ ॥ ”

भावार्थ—जो लोक सम्यक्त्वसे पतित हो गयेहैं वेही पूरे पतित माने जाते हैं । क्योंकि सम्यक्त्वसे पतित हुएको निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती । चारित्रसे पतित हुए मनुष्य सिद्धहोसकतेहैं परंतु दर्शनसे रहित मनुष्य कदापि सिद्ध नहीं होसकता । इस लिए आजकलके नास्तिक लोकोंके सहवाससे बचना चाहिये क्योंकि वे लोक सिद्धान्तसे विरुद्ध होनेसे “ देवद्रव्यका मालिक संघ है उस द्रव्यको किसीभी प्रकारसे व्यय करसकतेहैं ” इत्यादि सूत्रविरुद्ध बातें कहते हैं और कितनेक नास्तिक तो यहां तंक बोल उठतेहैं कि “ आजकलके साधु, साधु पदवीके योग्य नहींहैं ” हम पुछते हैंकि अगर त्यागी गीतार्थ साधु महाराज यदि साधुपदवीके योग्य नहींहैं तो क्या तुम्हारे जैसे कपोलकल्पित निराधार गप्पबाज मृषावादी योग्यहैं ? जिनको जैनशास्त्रके रहस्यका चिह्नकुल भान ही नहींहैं । सुनाजाता है कि

कितनेक नास्तिकोंने तो होटलोमें जा जा कर अभक्ष्यभोजन और अपेयपानकरके उन्मत्तता प्राप्त की और उस उन्मत्तावस्थामें अभिमानसहित बोल उठतेहैं कि, “ साधु लोक हमारे जूते उठाने लायक भी नहींहैं ” मगर उन मिथ्याभिमानियोंको मालूम नहीं कि अनेकजातके अभक्ष्य भक्षणकरनेसे और उत्सूत्रकी प्ररूपणासे उनका (मिथ्याभिमानियोंका) मुँह ऐसा सावध बनगया है कि साधुलोक उनके जूते उठानेके लिए तो क्या उनके मुहमें पेशाब या बड़ी नीति करनेके लीये भी नहीं जासकते । मतलब कि वे लोक अपनी शक्ति और त्यागवृत्तिका विचार किये बिनाही ज्यों दिलमे आताहै त्योंही बोलउठतेहैं । ऐसे नास्तिकमनुष्योंसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो स्वयम् डूबते मनुष्य औरको ले डूबतेहैं इसी तरह स्वयम् नरकगामीनास्तिक अन्यको भी नरकगामी बना देताहै । यद्यपि प्रभुमहावरिकी असीमकृपासे उन लाखों नास्तिकोंकी संख्या एकत्र हो जाय तो भी हमारे एक आत्म-प्रदेशकी श्रद्धाके असंख्यातवें भागको भी नहीं हिला सकती, अतः उन नास्तिकोंके मण्डलसे हमको हानि नहींहै पर हमारे बहुतसे भोले आता नहीं नास्तिकोंके वचनरूप अंधेकूएँमें न गिर जाय इस लिए हमको चितौनी करनी पड़ी है । अगर हम जानते हुएभी चूप बैठ रहे तो हम गुनहगार ठहरतेहै । फ़ारसीमेंभी कहा है कि “ अगर विनमके नाविना ओचास्त वगर खामोश विनसीनम गुनाहस्त ” इसका भावार्थ यह है कि अगर कोई अंधेकूएँकी तरफ़ जाता है

जो वह उस रास्तेमें चालता रहा तो अवश्य कूएंमें पड़ेगा ऐसा देखकर हम खामोश बैठे रहे तो बड़ा भारी गुनाह है । जैन महात्माओंका भी कथन है कि—

“ धर्मध्वंसे कृपालोपे, स्वसिद्धान्तार्थविप्लवे ।

अपृष्टेनाऽपि शक्तेन, वक्तव्यं तन्निषेधकम् ॥

भावार्थ—धर्मके नाशमें और कृपा (दया) के नाशमें, अपने सिद्धान्तके अर्थकी विरुद्धतामें विना पूछे भी समर्थपुरुषने उनका प्रतिरोध करनेके लिए तय्यार होजाना चाहिए । इस नियमानुसार अपना कर्तव्य समझकर हमभी वेचरदासके उस भाषणका (जो उसने ता. २१ जनवरी १९१९ को मांगरोल जैनसभा बम्बईमें दिया है, और जो ता. २० वीं अप्रैल १९१९ के जैनपत्रमें प्रकाशित हुआ है, जिसको वेचरदासने अपने अभिप्रायसे अवधित स्वीकार किया है) अनुक्रमसे प्रतिवाद (खण्डन) करते हैं । पाठक महाशय तटस्थविचारसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी श्रद्धाको स्थिर करेंगे ऐसी उम्मीद कीजाती है ।

वेचदास—“ देवद्रव्य शब्दज काई असंबद्ध ने विचित्र छे. जैनो जेने देव तरीके स्वीकारे छे ते राग, द्वेष, धन, स्त्री वगैरेथी मुक्त दरेक कषायथी रहित होय छे, हवे राग द्वेषविनाना प्रभनुं द्रव्य शी रीते संभवी शके ? ”

समालोचक—बड़े खेदकी बात है कि पंडितमन्य वेचरदास एक देवद्रव्य जैसे शास्त्रसिद्ध तथा युक्तियुक्त शब्दकोभी नहीं समझता हुआ कहता है कि “ देवद्रव्य शब्दज कई असंवद्ध अने विचित्र छे. ” पाठकोंको मालूम होकि देवद्रव्य शब्द असंवद्ध या विचित्र नहीं है, किन्तु वेचरदासका भाषणही असंवद्ध और विचित्र है । असंवद्ध यों है कि किसीभी सूत्रानुसारी जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण, देवर्दिगणिक्षमाश्रमण, हरिभद्रसूरिमहाराज, हेमचन्द्राचार्यमहाराज आदि परमप्रभावक आचार्योंके वचनोसे वेचरदासका भाषण सम्बंध नहीं रखता है बल्कि उन प्रभावक पुरुषोंके वचनोंसे विरुद्ध है, और विचित्र इसरीतिसेहै कि आज-तक किसीनेभी ऐसे अक्षर किसीके मुँहसे नहीं सुने कि ‘ देवद्रव्य जैनागममें नहीं है ’ । प्राचीनघोरपापकर्मके उदयसे प्रथम वेचरदासने ही अपने भाषणमें इन अक्षरोंको सुनाया है इसलिए तमाम जैनसमाजको उसका भाषण विचित्र मालूम हुआ है । अब वेचरदासको विचार करना चाहिए कि असंवद्धता और विचित्रता तुम्हारे भाषणमें है या देवद्रव्यमें ? अगर तुम किञ्चित् भी विचार करते तो ऐसा कभी नहीं कहते कि “ जैनों जेने देवतरीके स्वीकारे छ ते राग, द्वेष, धन स्त्री वगैरेथी मुक्त-दरेक कषायथी रहित होय छे, हवे राग द्वेष विनाना प्रभुनुं द्रव्य शी रीते संभवी शके ? ” अफ-सोस है तुम्हारी अकृप, तुमने इतनाभी विचार नहीं किया कि ‘ ध्रुवं दाऊण जिणवराणं ’ श्रीरायसेणीसूत्रके इसअभिप्रायसे

देवरूप जो भगवानको मूर्ति है, उसको आभूषणादि चढ़ाये जाते हैं वे सब देवद्रव्यके नामसे कहे जाते हैं, इससे भगवान्की वीतरागता या कषायमुक्ततामें क्या विरोध आया ? हां, यदि यह मानते हों कि देव यानी तीर्थकरप्रभुका सञ्चितकियाहुआ या स्वसत्तामें रक्खा हुआ जो द्रव्य हो उसको देवद्रव्य कहतेहैं तब तो उनकी वीतरागतामें फ़रक़ आता, और “ रागद्वेषविनाना प्रभुनु द्रव्य शी रीते संभवी शके ” ऐसा तुम्हारा कहना सत्य होता, पर ऐसा तो किसीभी जैनग्रंथमें पाठ नहीं है, फिर यह विकल्प क्यों उठाया ? अस्तु, हमको तुम्हारे कथनपर जिनना खेद है उससे भी अधिक तुम्हारे कथनका अनुमोदन करनेवाले मूर्खतंत्रियों पर है । क्योंकि तुमने तो वगैर अधिकारके सूत्र पढ़े, जिससे शास्त्रीयनियमानुसार तुम्हारी बुद्धि तो बिगड़नीही चाहिए थी परन्तु तुम्हारे कथनके अनुमोदन करनेवाले तंत्रिआदियोंकी बुद्धि भी बिगड़ गई ! उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि जो वीतराग-देवका द्रव्यशब्दसे संबंध नहीं माने तो फिर वीतरागदेवका मन्दिरशब्दसेभी संबंध क्यों माना जाय ? इससे तो जिनमन्दिरका ही अभाव हो जायगा । मतलब कि तन्त्रियोंकी तरह मूर्ख बनकर ऐसे नास्तिकपत्रपाठक, कितनेक आस्तिकजन कभी इस बातको मान लें कि ‘ वीतरागप्रभुका द्रव्यके साथ सम्बंध न होनेसे देवद्रव्य नहीं होसकता, ’ तब फिर वेचरदास जैसे नास्तिक कह देंगे कि “ जिनमन्दिरशब्दभी वास्तवमें नहीं होसकता

क्योंकि ' जिन ' नाम वीतराग देवका है । ऐसे वीतराग-देवका मन्दिर (घर) किस तरह हो सकता है ! यदि इस बातको भी मान लें तो फिर नास्तिकताके कारणसे कह दिया जायगा कि अपन " जैन " भी नहीं कहा सकते ! क्योंकि " जैन " शब्दका अर्थ—“ जिनस्येमे जैनाः ” जिन प्रभुके ये हैं ऐसे अर्थमें " जैन " शब्द बनता है, मतलबकि जिन प्रभुके भक्त-उपासक जैन कहलाते हैं । तो वीतराग प्रभुके " ये है—इनके उपासक जैन हैं ऐसा संभव नहीं इसलिए अपने जैन नाम छोड़ देना चाहिए । क्या इस तरह मालूम होनेपर तन्त्रिलोक और अन्य जन जिनमन्दिरको या अपने जैननामको छोड़ देंगे ? यदि इसका जवाब नकारमें दिया जायगा तो फिर जैसे वीतराग देवसे मन्दिरशब्दका योग होता है और जैनशब्द बनता है वैसे ही देवद्रव्यशब्द क्यों नहीं बन सकता ! प्रिय वाचकगण ! विचार कीजिएगा कि बेचरदास कितना अकलभंद शक्त् है कि जो देवमन्दिरको मानता हुआ भी देवद्रव्य का स्वीकार नहीं करता ! जिसको वीतराग देवके साथ मन्दिर-शब्दका स्वीकार है उसको वीतराग देवके साथ द्रव्यशब्द क्यों मंजूर नहीं होता ! क्या बेचरदास एक चक्षुवाले ऊंटकी तरह एक तरफ़की बेलड़ी चरनेवाला है ! जो वीतराग देवका मन्दिरसे सम्बंध मानता हुआ भी द्रव्यका सम्बंध नहीं मानता ।

तटस्थ—देखिये, जिनमन्दिरका स्वीकार करते हुए भी देवद्रव्यका स्वीकार न करनेका कारण बतलाया जाता है । यदि ऐसा मान लेंगे कि

“देवद्रव्य” नहीं हैं और इस कारणसे यानि उनके ऐसा मान लेनेसे नास्तिक लोक बढ़जाय तो उस द्रव्यको मरजी चाहे वैसे कार्यमें लगाकर लोकोंको अधम शिक्षा दी जायकि जिससे नास्तिकसमाज बढ़जाय और दुनियाको धर्मभ्रष्टकरनेका जो इरादा कर रहेहैं वह पूरा होजाय, इस स्वार्थसे दारुणमृषावादी बनकर “ जैनागममें देवद्रव्यका नामभी नहीं है ” ऐसी गप्प मारदी है । देव मन्दिरको उड़ानेसे उसका कोई स्वार्थ नहींहैं इसलिये नहीं उड़ाया अगर उसमेंभी स्वार्थ होता तो वहभी उड़ादिया जाता । पर स्थान स्थान पर ‘जिणहरे गच्छइ गच्छिता, वढुंतो जिणदव्वं, रक्खंतो जिणदव्वं, इत्यादि पाठ आते हैं वहांपर इन मूढ लोकोंकी बातोंको कौन माने । चाहेजितना बकवाद क्यों न करे आस्तिकोंपर उसका कुछभी असर नहीं होता, और नास्तिकोंके लिये उनके दुर्भाग्यवश कहनेकी आवप्यकता नहीं । अगर कभी दैवयोगसे भद्रिकआस्तिकों पर नास्तिकोंके भाषणका कुछ बुरा असर पडाभी होगा तो आपकी हितबुद्धिसे लिखी हुई इस पुस्तक के पढ़नेसे दूर होजायगा, ऐसी आशा करता हूँ । अब आप यह बतलाइए कि बेचरदासने जैसा प्रश्न उठाया है यानी “ रागद्वेषरहित प्रमुनुं द्रव्य थइ शक्तुं नथी, ” क्या ऐसा प्रश्न पहले किसीका किया हुआ प्राचीन शास्त्रोंमें नजर आता है और उसीपर कुछ समाधानभी लिखा गया है ?

समालोचक—वेशंक, देखिये सम्बोधप्रकरणमें, चौदहसौ

चंवालिसग्रंथके कर्त्ता परमप्रभावक—याकिनीमहत्तरासुनु-श्रीमद्-हरिभद्रसूरि महाराज फ़रमाते हैं—तद्यथा

“ न हु देवाण वि दव्वं, संगविमुक्काण जुज्जए किमवि ।

नियसेवगबुद्धिए, कप्पियं देवदव्वं, तं । ९० । ”

भावार्थ-वादी प्रश्न करता है कि सर्वसङ्ग विमुक्त वीतराग देवका द्रव्य नहीं होसकता ! आचार्य उत्तर देते हैं कि यद्यपि वीतराग देवको द्रव्यसे कुछ सम्बंध नहीं है तथापि उनके सेवक भक्तिके प्रेम्हें मग्न होकर जो आभूषणादि चढ़ाते हैं वे सेवककी कल्पनासे देवद्रव्यकी गणनामे कहेजातेहैं । इस विषयकी पुष्टिमें फिर हरिभद्रसूरि महाराज फ़रमाते हैं कि

“ किज्जइ पूआ णिच्चं, बुच्चिज्जइ मे कया जिणींदाणं ।

पूआ तहेव देवाण, दव्वमिइ लोअजण भासा. ९२ । ”

भावार्थ-प्रभुकी पूजा नित्य किजातीहै और करनेवाला कहता है कि मैंने जिनप्रभुकी पूजाकी । पर इससे जिनेश्वर भगवानको सरागताका प्रसङ्ग नहीं आता । इसी तरह जिनदेव भगवान्की भक्तिके निमित्तसे कल्पित किया हुआ द्रव्य लोकभाषा में देवद्रव्य कहाजाताहै । परन्तु उससे वीतराग देवको सरागताका प्रसंग नहीं आता ।

तटस्थ—अहाहा ! ये तो बहुत अच्छी गाथायें सुनाई जब हरिभद्रसूरि महाराजजैसे परमप्रभावक आचार्यके रचे हुए संबोध-कप्रकरणमें यह बात आ चुकीकि सेवकके कल्पित द्रव्यसे देवमें सरागता नहीं सिद्ध होती तो फिर वेचरदासके बकवादको कौन सच्चा

मानेगा ? । अतः वैचरदासका यह कथन केवल कपोलकल्पित सिद्ध हुआ कि—‘जैनागममें देवद्रव्य नहीं है’ ऐसे ऐसे पाठ होनेपरभी न मालूम क्या कारण है कि वैचरदास स्वयं मूढ़ बनकर औरोंको मूढ़ बनाताहै । अस्तु, देवद्रव्यके विषयमें और कोई शास्त्रका प्रमाण सुनाइए ।

समालोचक—देखिये ! नागपुरीयतयागच्छाधीश श्रीमद् रत्न-शेखरसूरी महाराज अपने बनाये हुए श्रीपालचरित्रमें फरमाते हैं—कि—

अरिहंतपए धवले, चंदणकप्पूरलेवसियवण्णे ।
 अडक्केयणचउतीसहीयरबं गोलयं गवियं ॥ ८५ ॥
 सिद्धपए पुण रत्ते, इगतीसपवालमट्टमाणिकं ।
 नवगंगघुसिणविहियप्पलेवगुरुगोलयं ठवियं ॥ ८६ ॥
 कणयाभे सूरिपए, गोलं गोमेयपंचरयणजुअं ।
 छत्तीसकणयकुसुमं, चंदणघुसिणांकियं ठवियं ॥ ८७ ॥
 उज्झायपए नीले, अहिलयदलनीलगोलयं ठवियं ।
 चउरिंदनीलकलियं, मरगयपणंवीसपयगजुअं ॥ ८८ ॥
 साहुपर पुण सामे, समियमयं पंचरायपट्टकं ।
 सगवीसरिट्ठमणिं, भत्तीए गोलयं ठवियं ॥ ८९ ॥
 सेसेसुं सियपएसुं, चंदणसियगोलए ठवइ राया ।
 सगसट्ठिगवण्णा सयरिपण्णमुत्ताहलसमेए ॥ ९० ॥

अर्थः—सफेद रंग वाले अरिहंत भगवंतके पदमें चन्दन और फर्परके लेपसे जिसका सफेद रंग है और जिसमें आठ कर्कतन (सफेद जातिके रत्नविशेष) ओर चौतीस हीरे हैं ऐसा गोला स्थापन किया । यहां भाव यह है कि आठ प्रातिहार्योकी अपेक्षासे आठ कर्कतन रखें और चौतीस अतिशयकी अपेक्षासे चौतीस हीरे रखे ॥८५॥

लाल रंगवाले सिद्धपदमें—इकतीस प्रवाल (मूंगिए) और आठ माणिक्य जिसमें रखें हैं ऐसा फिर नवीनरङ्गयुक्त केशर करके जिसमें लेप किया है ऐसा बड़ा गोला स्थापन किया. आठ कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए आठ गुणकी अपेक्षासे आठ माणिक्य रखे. और इकतीस गुणोंकी अपेक्षासे इकतीस प्रवाल रखे ॥८६॥

पीले रङ्गवाले सूरिपदमें गोमेदनामकपंचरत्नसंयुक्त और जिसमें छत्तीस सोनेके पुष्प है ऐसा चंदन केशरसे लिप्त गोला रक्खा, ज्ञानादिपंचाचारकरके युक्त होनेसे पांच गोमेदरत्न रखे, और छत्तीसगुणयुक्त होनेसे छत्तीस सोनेके कुसुम रखे ॥ ८७ ॥

नीलवर्णवाले उपाध्यायपदमें चार इन्द्रनीलमणियुक्त और पच्चीस मरकत मणियुक्त नागवल्लीके दल जैसा नीलवर्णका गोला स्थापन किया। द्रव्यानुयोगादि चार अनुयोग युक्त होनेसे ४ इन्द्रनील, और पच्चीस गुणयुक्त होनेसे इतने मरकतमणि समझना ॥८८॥ श्याम रंगसे प्रसिद्ध साधुपदमें पंचराजपट्ट मणि (वैराटरत्न) युक्त और सत्तावीस रिष्टिमणि युक्त कस्तूरीसे लिप्तगोला भक्तिसं स्थापन किया.

पंच महाव्रतकी अपेक्षासे पांच राजपट्टक (वैराटरत्न) और सत्तावीस गुणकी अपेक्षासे २७ रिष्टमणि रखे ॥ ८९ ॥

बाकी रहे हुए दर्शनादि चार श्वेतपद में ६७ । ५१ । ७० । ५० । मोतियोंसे युक्त चंदनके लेपसे सफेद गोला श्रीपाल राजाने स्थापन किया । यहांपर भी मोतियोंकी संख्या दर्शनादि गतभेदोंकी अपेक्षासे समझनी चाहिये ॥ ९० ॥

अब पाठकोंको विचार करना चाहिये कि श्रीपाल महाराजने ओलितपके उद्यानमें पूर्वोक्तविधिसे सिद्धचक्रके स्थापनकरनेमें हीरे मोती माणिक्य पत्ते प्रवाल नीलम आदि जो जो द्रव्य चढ़ाया उसको देवद्रव्य नहीं तो क्या कहें ? इससे सिद्ध होता है कि—देवद्रव्य मुनिसुव्रतस्वामीके समयमें भी था, इसलिये यह आधुनिक रिवाज नहीं कहा जा सकता ? फिरभी देखो ! यही आचार्य महाराज अपने बनाए हुए संबोधसप्तति नामकप्रकरणमें लिखते हैं—कि -

जिणपवयण वुड्ढिकरं, पभावगं नाणदंसणगुणाणं ।

वड्ढंतो जिणदव्वं, तित्थथरत्तं लहइ जीवो ॥ ६६ ॥

अर्थ—ज्ञानदर्शन गुणोंके प्रभावक और जिनप्रवचनकी वृद्धि करनेवाले देवद्रव्यका रक्षण करता हुआ तीर्थकरपदको प्राप्त करता है. ॥ ६६ ॥

तटस्थ—जिनप्रवचन तथा ज्ञानदर्शन गुणोंकी वृद्धि देवद्रव्यसे कैसे हो सकती है ?

समालोचक—जिनद्रव्यसे अनेक जैन मंदिर बन सकते हैं—
इस लिये जहां जहां पर जिन मन्दिर हो वहांके लोग प्रभुदर्शन
और पूजनसे अपने दर्शन (सम्यक्त्व) को शुद्ध कर सकते हैं और
उनकी निरंतर भक्ति और महोत्सवादि कार्यको देखकर बहुतसे
भद्रिकप्रकृतिवाले जीव सुधर जाते हैं—बस यही जिनप्रवचनवृद्धिका
कारण सिद्ध हुवा तथा प्रभुभक्तिसे ज्ञानावरणीयकर्मके क्षयोपशमसे
ज्ञानकी वृद्धि होती है ।

तटस्थ—अच्छा, देवद्रव्यका रक्षक तो तीर्थंकर गोत्र नाम
कर्म उपार्जन करता है परन्तु देवद्रव्यके निषेधक या भक्षकोंकी
क्या गति होगी ?

समालोचक—उसी ग्रन्थके अंदर पूर्वोक्तआचार्यमहाराज
लिखते हैं कि—

जिणपवयणवुड्ढिकरं, पभावगं नाणदंसणगुणाणं

भवरकंतो जिणदब्बं, अणंतसंसारिओ होइ ॥ ६७ ॥

भक्खेई जो उवक्खेई जिणदब्बं तु सावओ ।

पन्नाहीणो भवे सोउ, लिप्पेइ पावकम्मणा ॥ ६८ ॥

अर्थ—जिनप्रवचनकी वृद्धि करनेवाला तथा ज्ञान दर्शन
गुणोंका प्रभावक ऐसे देवद्रव्यको भक्षण करनेवाला अनन्तसंसारी
होताहै, उपलक्षणसे उसके निषेधकरनेवालेकोभी उत्सूत्रभाषी होनेके
कारण अनन्तसंसारी समझना चाहिये ॥ ६७ ॥

जो श्रावक देवद्रव्यका भक्षण करता है तथा भक्षण करते हुए अन्यकी उपेक्षा करता है वह भवांतरमें (बुद्धि) हीन होता है और पाप कर्मसे लिप्त होता है ॥ ६८ ॥

और देखिए श्राद्धदिनकृत्य—भाष्यत्रय—कर्मग्रन्थादि अनेक ग्रन्थके कर्त्ता परम जिनमत प्रभावक श्रीदेवेन्द्रसूरि महाराज अपने बनाये हुए प्रथमकर्मग्रन्थमें लिखने हैं कि—

उम्मग्गदेसणा मग्गनासणा देवदव्वहरणेदिं ।

दंसणमोहं जिणमुनि—चेश्यसंवाइपडिणीओ ॥ ५६ ॥

अर्थ—उन्मार्गकी देशना (उत्सूत्र भाषण). मार्गका नाश (धर्मके साधनको विच्छिन्न करना) और देवद्रव्यका हरण करके जिन मुनि चैत्य (मन्दिर) और साधु साध्वी श्रावकश्राविकादि चतुर्विध संघका, प्रत्यनीक प्राणी दर्शनमोहनीयकर्मको बाधता है ॥ ५६ ॥ अगर देवद्रव्य होताही नहीं तो ऐसे उत्तम महात्मा कर्मग्रन्थमें कैसे लिखते हैं कि ' देवद्रव्य भक्षण करने-वालोंको दर्शनमोहनीयका बध होताहै ' इससे साबित है कि देवद्रव्य था, है, और होगा. धर्मधुरंधर प्राचीन महात्माओंके कथनपर जैन समाजकोजो निश्चय है वह बेचरदासजैसे एक सामान्य मनुष्यके कथनपर कदापि नहीं होसकता । इस लिये बेचरदासने व्यर्थ भाषण देते समय इतनाभी विचार नहीं किया कि—भाष्य—कर्मग्रन्थ—श्रावकदिनकृत्य धर्मरत्नप्रकरणटीका आदि

अनेक ग्रन्थके कर्त्ता और आदितपागच्छविरुद्धारक श्री जगच्चन्द्रसूरिके शिष्य देवेन्द्रसूरि महाराजके ज्ञानके आगे मेरा ज्ञान क्या है ? उन महापुरुषोंके सामने मैं ऐसा हूँ जैसा सूर्यके सामने खद्योत, इस लिये ऐसे महात्माके वचनोंसे विरुद्ध क्यों भाषण देता हूँ ? क्या मेरे भाषणको जैनसमाज मानलेगा ? (मानना तो क्या बल्कि सहस्रशः धिक्कारवाद देगें) अगर बेचरदास भाषणसे पहिले यह विचार करता तो ऐसा अनुचितकार्य कदापि नहीं करता, जो एक घातकके पातकसे भी शास्त्रदृष्टिसे अधिक नीच माना गया है ।

तटस्थ—अगर बेचरदासको कर्मग्रन्थके इस पाठका भान न रहा हो तो अब इसपाठको देखके सुधर जाय तो क्या आश्चर्य है ॥

इस लिये और भी पाठ लिखें जिससे बेचरदासकी आत्माको भी लाभ पहुंचे ।

समालोचक—तुम्हारा यह मानना है कि बेचरदास सुधर जाए परन्तु यह मानना मेरे खयालसे बन्ध्यासे पुत्र प्राप्ति जैसा है, क्योंकि बेचरदासने यह भूल अज्ञानावस्थामें नहीं की है किन्तु पूर्व-जन्मके घोरपापकर्मोंके उदयसे अपने किसी गुप्तद्वारादेको सफल करनेके लिये जानकर झूठामार्ग पकड़ा है इसलिये हृदयोंसे भी अधम बनकर कह दिया कि—‘ मैं ग्यारह अंगको मानता हूँ और उसमें भी मिश्रण है ’—इस का मतलब यह है कि ग्यारह अंगमेंसे भी जिसमें देवद्रव्यकी सिद्धि होगी उसमें ‘मिश्रण है’ ऐसा कहकर मुक्त हो जाऊंगा

बतलाइए ऐसा हठी आदमी कैसे सुधर सकता है । इस लिये इसके सुधरनेके खयालको हृदयसे दूर कीजिये ! और अन्य ग्रन्थोंके पाठोंको सुन लीजिये । देखिये वेही देवेन्द्रसूरि महाराज श्राद्धदिन-कृत्यमें लिखते हैं कि—

“चेइयदव्वं साहारणं च जो दुहइ मोहियमईओ ।

धम्मं च सो न जाणइ, अहवा वद्धाउओ नरए ॥१२५॥

अर्थ—जो मोहमोहित मनुष्य चैत्यद्रव्य (देवद्रव्य) और साधारण द्रव्यका नाश करता है वह धर्मको जानताही नहीं या बद्ध-नरकायु है ॥१२५॥ श्रीरत्नशेखरसूरिकृतश्राद्धविधिमेंभी प्राचीन-पुरुषोंकी ऐसी गाथाएं बहुत आती हैं जिनसे देवद्रव्यकी सिद्धि अच्छी तरहसे होती है, जैसे कि—

“ चेइयदव्वविणासे, तदव्वविणासणे दुविहभेए ।

साहु उविकखमाणो अणंतसंसारिओ होइ (भणिओ) १२६ ”

भावार्थ—चैत्यद्रव्य—सुवर्ण चांदी आदि जो मंदिरका द्रव्यहै उसके विनाशको देखकर और ‘ तदव्वविणासणे दुविहभेए ’ यानि चैत्यद्रव्यसे प्राप्त किया हुआ द्रव्य (वस्तु) अर्थात् देवद्रव्यसे खरीदे हुए दो प्रकारके पाषाणादि द्रव्यके नाशको देखकर जो साधु उपेक्षा करता है तो वह अनन्तसंसारी होता है । १२६ । वस यही तो कारणहै ज्ञान ध्यान छोडकर हम अपना वक्त पुस्तक बनानेमें

लगातेहैं । अगर हम शक्ति होनेपर भी बेचरदासके भाषणकी उपेक्षा करें तो इस कथनानुसार हमारी भी यही दशा होवे, वरना बेचरदाससे हमारा लेशमात्र भी द्वेष नहीं है । देखिये कुमारपालनृपप्रबोधक—कलिकालसर्वज्ञश्रीमद्दूहेमचंद्राचार्यविरचितत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रके दशमपर्वमें लिखाहै कि —

“ राज्ञः कुमारपालस्य, तस्य पुण्येन भूयसा ।

खन्यमानस्थले मंक्षु, प्रतिमाऽऽविर्भविष्यति ॥ ८३ ।

तदा तस्यै प्रतिमायै, यदुदायनभूभुजा ।

ग्रामाणां शासनं दत्तं, तदप्याविर्भविष्यति । ८४ । ”

इत्यादि.

अर्थ—उस कुमारपालराजाके बड़े भारी पुण्यसे खुदातेहुवे स्थानमें जल्दी प्रतिमा प्रगट होगी ॥ ८३ ॥ तब उस प्रतिमाके वास्ते उदायनराजाने जिन जिन गामोंका शासन (फरमान) दिया था सोभी प्रकट होगा ॥ ८४ ॥ इस विषयके संवादमें तपोगच्छीयरत्नशेखर-सूरिकृतश्राद्धविधिके छठे अधिकारमें भी ऐसा अधिकार आता है—

तद्यथा-पांशुवृष्टौ भूगता कपिलर्षिप्रतिष्ठिता प्रतिमा श्रीगुरु-
मुखाज्ज्ञाता कुमारपालनृपेण । पांशुस्थलखानने उदायननृप-
दत्तशासनपत्राऽन्विता सद्यः स्फुटीभूता । यथावत् प्रपूज्य
प्राज्योत्सवैरणाहिलपत्तने नीता ॥ नव्यकारितगरीयस्तर-

स्फटिकप्रासादे न्यस्ता । पत्रलिखितमुदायननृपदत्तं ग्रामाकरा-
दिशासनं सर्वं प्रमाणीकृत्य चिरमर्चिता ॥ इत्यादि ॥

अर्थ—कपिलऋषिकरके प्रतिष्ठित श्रीमहावीरस्वामीकी प्रतिमा जो धूलकी वर्षादसे जमीनमें दब गईथी उसे श्री कुमारपालनृपतिके (गुरुमहाराजसे जाननेसे) पांशुस्थलको खुदानेसे उदायनराजाके दिये हुए शासनपत्र (फरमान) के साथ जल्दी प्रकट हुई । उस प्रतिमाको बड़े महोत्सवसे अणाहिलपुरपाटणमें लाए नवीन बनाए हुए स्फटिकके बड़े दिव्यमंदिरमें स्थापनकी और उदायनराजाके दिये हुए ग्राम आदि जो शासनपत्रमें लिखेथे वे सब कायम रखकर प्रतिमा की बहुत काल तक पूजाकी ।

पाठकजनो ! अब विचार करोकि भगवान् महावीरप्रभुके मंदिरमें उदायनराजाने जो गाम बगैरा दिये थे उन्हें देवद्रव्य नहीं तो और क्या कहाजावे ? इसी तरह कुमारपालमहाराजने उदायनराजाके फरमान पत्रको कायम रखकर अपने राज्यमेंसे उतनेही ग्रामादि दिये थे देवद्रव्य नहीं तो और क्या ?

इसी तरह सिद्धराजजयसिंहने सिद्धाचल और गिरनारजीके लिये जो बारह बारह ग्राम दियेथे सो देवद्रव्य नहीं तो और क्या ?

तटस्थ—आपने बहुतअच्छे अच्छे प्रमाण सुनाये और उन प्रमाणोंमें प्राचीनसे प्राचीनप्रमाण मुनिसुव्रतस्वामीके वक्तमें हुए

हुए श्रीपालमहाराजके उद्यापनका सुनाया । और साबित किया कि उस वक्तमें भी देवद्रव्य था । क्या इससेभी प्राचीन कोई प्रमाण आपके पास है कि मुनिसुव्रतस्वामीसे जिससे पहिले भी देवद्रव्य सिद्ध हो ।

समालोचक—हां, पंद्रहवें तीर्थङ्करश्रीधर्मनाथस्वामीके वक्तमें भी देवद्रव्य था । जैसे श्रीहेमचन्द्राचार्यमहाराज अपने बनाए त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रमें चौथे पर्वके पांचवें सर्गमें लिखते हैं.

“ पतिप्रसादादुद्भूता, ये प्राज्या रत्नराशयः ।

अनन्तं काञ्चनं यच्च, ये वा रजतसञ्चयाः ॥ ११४ ॥

मुक्तामया वज्रमया, जाल्यरत्नमयाश्च ये ।

संमिश्रा ये च नेपथ्यसमुदायाः सहस्रशः ॥ ११५ ॥

यच्चाऽन्यत्कोशसर्वस्वं, सप्तक्षेत्र्यां तदर्प्यताम् ।

महापथप्रस्थितानां, पाथेयं हीदमादिमम् ॥ ११६ ॥ ”

भावार्थ—पुरुषसिंहवासुदेवके पिता जब असाध्यरोगसे पीडितहुए तब उसकी माताने ‘ मैं विधवा न कहलाऊं ’ इस खयालसे चितामें जलनेकी तय्यारीकी, तब लड़का माके पास मिलनेको गया । उस वक्त माता कहतीहैकि हे पुत्र ! पतिकी कृपासे उपार्जित की हुई जो बड़ी रत्नोंकी राशी है और बहुत काञ्चन है और चांदीका समूह है तथा मोती हीरे रत्नमय जो

आभूषण है और इनसे मिश्रित जो हज़ारों आभूषण हैं और मेरे पास जितना कोश (खजाना) है इन सबको सात क्षेत्रमें लगा देना । क्योंकि परलोकमें जाते हुए जीवको यह पाथेय (भत्ता) है । देखिये इनसात क्षेत्रमें देवमंदिर भी हैं और पुरुषसिंहने अपनी माताके कथनानुसार जो देवमंदिरमें लाखोंका द्रव्य समर्पण किया वह देवद्रव्य नहीं तो और क्या ? इससे सिद्ध हुआ कि—धर्मनाथ स्वामीकी वक्तमें भी यह रीवाज था. अगर तमाम तीर्थङ्करोंकी वक्तका वर्णन लिखें तो एक बड़ी भारी पुस्तक बनजाय और पाठकवर्गको और भी अनेकशास्त्रोंके पाठ सुनाने हैं इसलिये इसविषयमें ज्यादा लिखना नहीं चाहते । देखिये सोमधर्मगणिमहाराज उपदेश सप्ततिके पांचवे अधिकारमें फरमाते हैं कि—

‘ ज्ञान द्रव्यं यतोऽकल्प्यं, देवद्रव्यवदुच्यते ।

साधारणमपि द्रव्यं, कल्पते सङ्घसम्मतम् ॥ २० ॥

एकैत्रव स्थानके देववित्तं, क्षेत्रद्रव्यामेव तु ज्ञानरिक्थम् ।

सप्तक्षेत्र्यां स्थापनीयं तृतीयं, श्रीसिद्धान्ते जैन एवं ब्रवीति ॥१॥’

भावार्थ—देव द्रव्यकी तरह ज्ञानद्रव्य भी अकल्पनीय कहा जाता है, सङ्घकी सम्मतिसे साधारणद्रव्यको सातक्षेत्रमेंसे किसी क्षेत्रमें लगा सकते हैं ॥ २० ॥ प्रथम देवद्रव्य है सो एक क्षेत्रमें (देवमंदिर प्रभुपूजादि काममें) ही लगाया जा सकता है, और दूसरा ज्ञानद्रव्य दो क्षेत्रमें (ज्ञानकार्यमें और देवकार्यमें)

उपयुक्त हो सकता है, और तीसरा साधारणद्रव्य सातों क्षेत्रोंमें लग सकता है ऐसा सिद्धान्तमें कहा है । औरभी प्रमाण लीजिये श्रीरत्नखेखरसूरिमहाराज श्राद्धविधिके अन्दर प्राचीन आगम-शास्त्रकी गाथाएं लिखते हैं:—

“ चोण्ड चेइयाणं, खित्तहिरण्णे अ गामगोवाइ ।
 लग्गंतस्स उ जइणो, तिगरणसोही क्हं उं भवे ॥ १ ॥
 भन्नइ इत्थ विभासा, जो एयाइं सयं विमग्गिज्जा ॥
 तस्स न होई सोही, अह कोइ हरिज्ज एयाइं ॥ २ ॥
 तत्थ करंतो उवेहं, जा सा भणिया उ तिगरणविसोही ।
 सा य न होइ अभत्ती, तस्स य तह्मा निवारिज्जा ॥ ३ ॥
 सव्वत्थामेण तहिं, संघेण य होइ लग्गियव्वं ।
 सचरित्ताचरित्ताण य, सव्वेसिं होइ कज्जन्तु ? ॥४॥ ”

भावार्थ—अगर साधु चैत्य संबन्धि क्षेत्र हिरण्य (सोना) गांव, गोप वगैराकी चिन्ता करे तो तीन प्रकारके संयमके धारण करनेवाले साधुकी त्रिकरणशुद्धि किस तरह होसके ? अब दो गाथाएंसे ऊपरकी शङ्काका समाधान करते हैं—इस विषयमें विकल्प है—यानि साधुको इस विषयकी चिन्तामें त्रिकरणशुद्धि होती भी है और नहीं भी होती । अगर साधु देवद्रव्यकी वृद्धि करनेके लिये स्थान स्थान पर स्वयं याचनाकरे तो विशुद्धि नहीं होती. और जो देवद्रव्यादि पूर्वोक्त वस्तुके विनाशको देखकर उसके रक्षणमें

उद्यम करे तो त्रिकरण शुद्धि होती है ॥ २ ॥ इसलिये संपूर्ण बलसे चारित्रवाले और चारित्र वगैरेके सकलसङ्गको उस काममें लग जाना चाहिये क्योंकि वह सबका काम है ॥ ३ ॥

तटस्थ—आपने पूर्वाचार्योंके ग्रन्थोंके बहुतही अच्छे प्रमाण दिये हैं उन प्रमाणोंको सुनकर मैं रोमाञ्चित हुवा हूं । परन्तु आजसे लगभग पंद्रहसौ वर्ष पेशतर चोदहसौ चुन्मालीस ग्रन्थोंके कर्त्ता परमप्रभावक याकिनीमहत्तरासूनु श्रीमद् हरिभद्रसूरि महाराज नाम के आचार्य हुए हैं जिनको श्वेताम्बरशास्त्रानुयायी सबगच्छवाले (तपोगच्छ, खरतरगच्छ, बड़गच्छ, पार्श्वचंद्रगच्छ, कवलागच्छ आदि सब गच्छवाले) अत्यन्त आदरपूर्वक मानते हैं इस देवद्रव्यकी सिद्धिके विषयमें आप इनके जितने प्रमाण सुनाएंगे उतनाही जैनसमाजको विशेष निश्चय होगा, तथा नवाङ्गी-टीकाकार श्रीअभयदेवसूरि महाराजके वचनभी प्रायः सभी गच्छ-वालोंको मान्यहैं अतः उक्त महात्माओंके वचन सुनानेकी कृपा करें ! जिससे सबकी श्रद्धा सुद्ध हो ।

समालोचक—पूर्वोक्तविशेषणविशिष्ट-श्रीमद् हरिभद्रसूरि महाराज अपने बनाए हुए पूजाप्रकरण नामके चौथे पञ्चाशकमें फरमाते हैं कि—

“ सिद्धत्थयदहिअक्खय, गोरोयणमायरोहिं जहलाहं ।
कंचणमोत्तियरयणाइदामएहिं च विविहेहिं ॥ १५ ॥ ”

व्याख्या—सिद्धार्थकाः सर्षपाः । दधि च प्रतीतं । अक्षताश्च तण्डुलाः । दध्यक्षतम् । गोरोचना गोपित्तजा । एतेषां द्वन्द्वोऽतस्तदादिभिरेनत्प्रभृतिभिः । आदिशब्दाच्छेशमङ्गल्यवस्तुपरिग्रहः । यथालाभं यथासंपत्ति । काञ्चनमौक्तिकरत्नादिदामैकैश्च कनकमुक्ताफलमाणिक्य-मालाभिश्च विविधैर्बहुप्रकारैः ।

भावार्थ—सिद्धार्थ—दहि—गोरोचन आदि करके तथा सोना, मोती, रत्न आदि मालाओं करके विविधप्रकारसे पूजा करनी ॥ १५ ॥ अब पाठक जनोंको विचार करना चाहिये कि हरिभद्रसूरि और अभयदेवसूरि महाराजके किये हुए मूल तथा टीकाके वचनानुसार प्रभुको सोना—मोती—हीरे आदि जो चढ़ाये जावें वे देवद्रव्य नहीं तो और क्या ? बस साबित हुआ कि हरिभद्र-सूरि महाराज और अभयदेवसूरि महाराज देवद्रव्य की बातको स्वीकार करते थे । फिर आगे चलकर प्रतिष्ठाप्रकरणनामके आठवें पञ्चाशक में हरिभद्रसूरि महाराज फरमाते हैं कि—

“ उक्तोसिया य पूजा, पहाणदन्वेहि एत्थ कायन्वा ।
ओसहिफलवत्थसुवण्णमुत्तरयणाइएहि च ॥ २९ ॥ ”

श्रीअभयसूरिकृता व्याख्या—उत्कर्षिका उत्कर्षवती । चशब्दः पुनरर्थः । पूजा पूजनमर्हद्बिम्बस्य प्रधानद्रव्यैः प्रवरपूजाङ्गैश्चन्दना-गरुर्कूर्पूरपुष्पादिभिः । अत्राऽधिवासनाऽवसरे । कर्त्तव्या विधेया ।

औषधिफलवस्त्रसुवर्णमुक्तारत्नादिकैश्च प्रतीतैरेव । नवरमौषध्यो
ब्रीह्यादयः । फलानि नालिकेरदाडिमादीनि इतिगाथार्थः ॥ २९ ॥

भावार्थ—औषधी—फल—वस्त्र सुवर्ण—मोती और रत्नादि प्रधान-
द्रव्यसे भगवान्की उत्कृष्टपूजा करनी ॥ २९ ॥ इसी प्रकारसे
श्रीमन्नेमिचन्द्रसूरि महाराज—सं. ११४१ में अपने बनाए हुए
महावीरचरियनामकग्रन्थमें इसी विषयको पुष्ट करनेवाली सिद्धान्त-
की गाथा लिखते हैं—

“ न्हाणविलेवणवरवासकुसुमधूवक्खएहिं वत्थेहिं ।
रयणकणगाइएहिं, करेइ पूयं जिणिंदाणं ४४५ ”

भावार्थ—स्नान—विलेपन—प्रधानवास—पुष्प—धूप—अक्षत—वस्त्रों
करके और रत्न सोना आदि करके जिनेन्द्रभगवान्की पूजा
करें ॥ ४४५ ॥

इससे साबित हुआ कि ‘देवद्रव्य’ यह एक प्राचीन शास्त्रोक्त
कथन है.

तटस्थ—आहा ! आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रमाण देकर देव-
द्रव्यकी सिद्धि करनेमें किसी बातकी भी कसर नहीं रक्खी है तथाऽपि
‘अधिकस्याऽधिकं फलम्’ इस नियमको स्वीकार करके फिर प्रश्न
करताहूँ कि श्रीहरिभद्रसूरि महाराजने पञ्चाशकके सिवाय और-
भी किसी पुस्तकमें इस विषयका वर्णन किया है क्या ? जो हो
तो फरमाइये.

समालोचक—हां बेशक पञ्चाशकके सिवायभी अनेकग्रन्थोंमें उल्लेख आताहै.

देखिये ! संबोधप्रकरणके अन्दर—

“पवरगुणहरिसजणयं, पहाणपुरिसेहिं जं तथाइण्णं ।
 एगाणेगेहिं कयं, धीरा तं वित्ति जिणदब्बं ॥ ९५ ॥
 जिणपवयणवुद्धिकरं, पभावगं नाणदंसणगुणाणं ।
 जिणधणमुविकखमाणो, दुल्लहवोहिं कुणइ जीवो ॥ ९६ ॥
 जिणपवयणवुद्धिकरं, पभावगं नाणदंसणगुणाणं ।
 दोहंतो जिणदब्बं, दोहिच्चं दुग्गयं लहइ ॥ १०१ ॥”

भावार्थ—उत्तम गुण और हर्षका जनक (पैदा करनेवाला) और प्रधानपुरुषोंका आचरण किया हुआ एक अथवा अनेक पुरुषों करके मंदिरमें एकत्रित किये हुए द्रव्यको धीरपुरुष देवद्रव्य कहतेहैं ॥ ९५ ॥ जिनप्रवचनकी वृद्धि करने वाले और ज्ञान दर्शन गुणोंके प्रभावक ऐसे देवद्रव्यकी उपेक्षा करता हुआ जीव दुर्लभबोधिपनेको प्राप्त होताहै । ९६ ।

जिनप्रवचनकी वृद्धि करने वाले और ज्ञानदर्शनगुणोंके प्रकाशक ऐसे जिनद्रव्यसे व्याजवट्टेद्वारा लाभ स्वयं खानेवाला जीव दौर्भाग्य और दरिद्रावस्थाको प्राप्त करता है ॥ १०१ ॥

तटस्थ—बस बस, अब बन्द कर दीजिए—श्रीहरिभद्रसूरि-

महाराजके रचे हुए ग्रन्थोंके प्रमाणसे तो हमको पूरा निश्चय हो-
 गया है कि—देवद्रव्य आगमसिद्ध है—और ऐसे ऐसे अनेकग्रन्थोंमें
 अन्य भी होंगे परन्तु अब तो श्रीमहावीरप्रभुके कथित और उनके
 शिष्य आचार्योंके निर्मित पुस्तकका कोईभी प्रमाण दीजिए जिससे
 तमाम जैनसमाजको मालूम हो कि बेचरदास बड़ा झूठा आदमी है,
 और उसके भाषणको छपाकर घरघरमें बांटनेवाले देवद्रव्यसे
 अपने पापी पेटको भरनेकी इच्छा रखते हैं। अथवा तो नरकगति-
 में जानेके लिये कोई साथी बनाना चाहते हैं परन्तु जिसका कलेजा
 ठिकाने पर नहीं होगा वही उनकी बातको मान सकता है नहीं
 तो तुरत विचार करें कि—एक आदमीके धर्मविरुद्ध दिये हुए
 भाषणको यह अपने पैसेसे छपाकर प्रसिद्ध करता है इसमें कुछ हेतु
 चाहिये, अन्यथा बड़े बड़े प्रभावक आचार्योंके वचनोंसे और आगमों-
 से विरुद्ध भाषणको कैसे छपाकर प्रसिद्ध करता। अस्तु, अब आप
 भेरे मनोरथको पूर्ण करें।

समालोचक—देखिये ! परमकृपालु शासननायक भगवान्
 महावीरस्वामीसे श्रवण करके पवित्र आचार्य महाराज द्वारा निर्मित
 वसुदेवहिण्डके प्रथमखंडमें देवद्रव्यके विषयमें नीचे मुजब पाठ
 आता है—

‘ जेण चेइयद्वं विणासियं तेण जिणविंवपूजादंसणाणं-
 दितहिययाणं भवसिद्धिआणं सम्मदंसणसुअओहिमणपज्जव-

केवलनाणनिव्वाणलाभा पडिसिद्धा ॥ जा य तप्पभवा
 सुरमाणुसरिद्धि जा य महिमागमस्स साहुजणाओ धम्मो-
 वएसो वि तस्सणुसज्जणाय सावि पडिसिद्धा । तओ दीह-
 कालठितिअं दंसणमोहणिज्जं कम्मं निबन्धइ असाय-
 वेयणिज्जं च ' ॥

भावार्थ—जिसने चैत्यद्रव्य (देवद्रव्य) का नाश किया
 उसने जिन प्रातिगाकी पूजा और दर्शनसे आनन्दित होनेवाले
 भव्यजीवोंके सम्यक्दर्शन श्रुत, अवधि, मनःपर्यव और केवल-
 ज्ञान तथा मोक्षके लाभोंका प्रतिषेध किया है इतनाही नहीं बल्कि
 उस देवद्रव्यसे होनेवाली देवमनुष्यकी ऋद्धि-आगमोंकी महिमा
 साधुओंसे होते हुए धर्मोपदेशका लाभ और उसका प्रवर्तन इन
 सब गुणोंका भी निषेध किया समझना चाहिये । इस लिये चैत्य-
 द्रव्य (देवद्रव्य) का नाश करनेवाले-दीर्घकालकी स्थितिवाले
 दर्शनमोहनीय और अशातावेदनीयकर्मको बांधते हैं ।

पाठकजनो ! मेरेको बड़ा अफसोस होता है कि—मिथ्यात्व-
 मंदिरोंके पानसे पूर्वोक्त ऐसे ऐसे शास्त्रकर्त्ताओंके अभिप्रायको वगैर-
 ही समझे बेचरदासने जैसे कोई पागलमनुष्य ज्यों मनमें आए त्यों
 बकवाद कर बैठना है वैसाही किया है पागलके बकवादसे पागल-
 को विशेषहानि नहीं है परन्तु अनेक ज्ञास्त्रोंके अवलोकन
 करे वगैर बेचरदासने जो बकवाद किया है उससे उसको

इतनी हानि होगी कि अनन्त भवों तक नरक निगोदमें रूलनापड़ेगा । इस लिये अब भी मैं बेचरदासको हितबोध करता हूँ कि किसी गीतार्थगुरुसे इस बातका प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्माका कल्याण करो । और भवभ्रमणके भयसे डरो । तथा अपनी मनः कल्पना को दूर करो ।

तटस्थ—आ हा हा ! आपने तो मामला आखिर तक पहुँचा दिया । यानि लगभग श्रीमहावीरप्रभुके समयमें बने हुए ग्रन्थोंका भी हवाला देकर हमारी तसल्ली कर दी कि—‘ महावीर-प्रभुके समयमें भी देवद्रव्यसूचक ग्रन्थ मौजूद थे ’ मैं आपका बड़ा भारी उपकृत्य हूँ । अब आप कृपाकरके देवद्रव्यको पञ्चाङ्गीसे साबित कर दें कि जिससे फिर किसी तरहकी शंका न रहे । क्योंकि—जब पैतालीस आगमोंमेंसे किसी भी आगमका प्रमाण देकर देवद्रव्यको साबित करेंगे तो बेचरदासका तो क्या परन्तु उसके पेगंबरका भी बचन जैनसमाजको मान्य नहीं होसकेगा ।

समालोचक—लो ! अब आगमोंके पाठसे दैवद्रव्य सिद्ध कर दिखाते हैं ।

देखिये ! पैतालीस आगममें भत्तपइन्ना नामका सूत्र है उसके मूलमें वर्णन है कि—

“ नियदव्वमउव्वजिणिंदभवणजिणविंवरपइठासु ।

विअरइ पसत्थपुत्थयसुतित्थतित्थयरपूआसु ॥३१॥ ”

अर्थ—प्रधान जिनमंदिरके बनानेमें (१) जिनेश्वरप्रभुके बिम्बकी प्रतिष्ठामें (२) श्रेष्ठपुस्तकोंको लिखानेमें (३) और सुतीर्थ यानी (४) साधु (५) साध्वी (६) श्रावक (७) श्राविका इन सान क्षेत्र और प्रभुकी पूजामें धर्मिष्ठगृहस्थ अपने द्रव्यको वितरण करताहै (लगाताहै) ॥ ३१ ॥ भक्तपइन्नाके इस मूल पाठसे भी देवद्रव्य सिद्ध हुआ । क्योंकि कोई मनुष्य भगवान्की भक्तिके निमित्त घर—गाम—शहर देश आदिको समर्पण करे (इस इरादेसे कि ' मेरेको इस भक्तिका लाभ हो ' तो वह देवद्रव्यही कहा जाएगा । क्योंकि उसने देवकी भक्तिके निमित्त वह द्रव्य चढ़ाया है ।

देखिये ! इसी तरह श्रीरायपसेणी सूत्रमें भी सूर्याभदेवताके अधिकारमें पाठ आता है—

‘ तएणं से सूरियाभे देवे चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव अन्नेहिय बहूहिं सूरियाभविमाणवासिहिं देवेहिं देवीहिय सद्धिं संपरिवुडे सव्ववड्ढिए जाव वाइयरवेणं जेणेव सिद्धाययणे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता सिद्धाययणस्स पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं अणुपविसति अणुपविसित्ता जेणेव देवच्छंदए जेणेव जिणमडिमाओ तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता जिणपडिमाणं आलोए पणामं करेति करित्ता लोमहत्थगं गिण्हइ, जिणपडिमाणं लोमहत्थएणं पमज्जइ, पमज्जित्ता जिणपडिमाओ सुरभिणा

गंधोदणं न्हाणेति न्हाणेत्ता सरसेणं गोसीसचंद्रणेणं गायानं
 अणुलिपइ जिणपडिमाणं अहयाइं देवदूसजुयलाइं नियंसेइ
 पुप्फारुहणं मल्लारुहणं, गन्धारुहणं वण्णारुहणं चुण्णारुहणं
 वत्थारुहणं आभरणारुहणं करेइ करित्ता आसत्ता सत्ता विउ-
 लवट्टवगधारियमल्लदामकलावं करेइ करग्गहगहित्तकरयल-
 प्पवुट्ठविप्पमुक्केणं दसद्धवन्नेणं कुसुमेणं मुक्कपुप्फपुंजोवयार-
 कलियं करेइ करित्ता जिणपडिमाणं पुरतो अच्छेहिं सेएहिं र-
 ययामएहिं अच्छरसतंडुलेहिं अट्ठट्ठ मंगले आलिहइ तंजहा
 सोत्थिय जाव दप्पणा ८ तयाणंतरं च णं चंदप्पहरयणविमल-
 दंडं कंचणमणिरयणभत्तिचित्तं कालागरुपवरकुंदुरुक्कतुरुक्क-
 डज्जंतधूवमघमघंतगंधूत्तमाण चिठ्ठंति धूववुट्ठि विणिमुयंतं
 वेरोलिय मयं कडुच्छयं परिग्गहिय पयत्तेणं धूवं दाउणंजिण
 वराणं' इत्यादि पाठ है ।

भावार्थ—उसवक्त वह सूर्याभदेवता चारहजार सामानिक-
 देवता तथा दूसरे अनेक सूर्याभविमानवासि देव देविओंकरके परिवृत
 हुआहुआ सब ऋद्धिके साथ यावत् वादित्रके शब्द करके जहां पर
 सिद्धायतन है वहां पर आया, और पूर्वके दरवाजेसे प्रवेश किया ॥
 और जहां देवछंदा तथा प्रभुप्रतिमाथी वहां पर आया, भगवान्‌के
 दर्शन होनेके साथही दोनो हाथ जोड़कर प्रणामकिया, और मयूर-
 पिच्छीसे प्रभुप्रतिमाका प्रमार्जन किया, इसके बाद सुगंधी जलसे

प्रभुको स्नान कराया, बादमें गोशीर्षचन्दनसे गात्र विलेपन किया, प्रभुप्रतिमापर दिव्यवस्त्र स्थापन किए, पुष्प चढ़ाये. मालाएं चढ़ाई, सुगंधारोहण चूर्णारोहण और वस्त्रारोहण किया (वस्त्र चढ़ाए) आभरणारोहण किया (गहने चढ़ाये) इत्यादि बहुत विस्तारसे सूर्याभदेवताने पूजा की । और पूजाके बाद चांदीके अक्षतसे अष्टमंगल आलेखे हैं । अब पाठकवर्ग विचार करेंकि प्रभुको चढ़ाये हुए गहने और चांदीके अक्षतसे किये हुए अष्टमंगल, यह देवद्रव्य हुआकि नहीं ? अवश्य मानना पड़ेगाकि हां, बेशक यह देवद्रव्य कहा जायगा । इसी तरह श्रीव्यवहारभाष्यमें लिखा है कि—

“ चेइयदन्वं विभयाकरेज्ज केई नरा सयट्ठाए ।
समणं वा सोवहियं, वक्केज्जा संजयट्ठाए ? ”

व्याख्या—चैत्यद्रव्यं चौराः समुदायेनाऽपहृत्य तन्मध्ये कश्चिन्नर आत्मीयेन भागेन स्वयमात्मनोऽर्थाय मोदकादि कुर्यात् । कृत्वा च संयतानां दद्यात् । यो वा संयतार्थाय श्रमणं सोपधिकं विक्रीणीयात्, विक्रीत्य च तत् प्रासुकं संयतादिभ्यो दद्यात् ।

“ एयारिसम्मि दन्वे, समणाणं किं तु कप्पई धेत्तुं ।
चेइयदन्वेण कयं, मुल्लेण वि जेसु विहियाणं ॥
तेण पाडिच्छा लोए, विगरहियावित्तरे किमंग पुण ।
चेइयजइपडिणीए, जो गिण्हइ सो वि हु तहेव ॥ ”

व्याख्या—एतादृशेन द्रव्येण गाथायां सप्तमी तृतीयार्थे यत् आत्मार्थं तत् श्रमणानां किन्तु गृहीतुं कल्पने ?

सूरिराह—यच्चैत्यद्रव्येण यच्च वा सुविहितानां मूल्येनाऽऽत्माऽर्थं कृतं तद्दीयमानं न कल्पते । किं कारणमिति चेदुच्यते—स्तेनानीतस्य प्रतीच्छा प्रतिग्रहणं लोकेऽपि गर्हिता किमङ्ग पुनरुत्तरे तत्र सुतरां गर्हिता यतश्चैत्ययतिप्रत्यनीके चैत्ययतिप्रत्यनीकस्य हस्ताद्यो गृह्णीयात् सोऽपि हु निश्चितं तथैव चैत्यप्रत्यनीका एव ॥ इत्यादि ॥

भावार्थ—शिष्य प्रश्न करता है कि—चौरोंका समुदाय चैत्यद्रव्यको हरणकरके लेगया उनमेंसे कोई मनुष्य अपना भागलेकर उससे लड्डु वगैरा बनाकर साधुओंको देवे और किसी चौरने उपधिसहित साधुको बेचकरके उत्पन्न किए धनमेंसे रसोई बनाईहै उसमेंसे प्रासुक आहार साधुको दे तो क्या वह आहार साधुको कल्पे ?

आचार्य महाराज जवाब देते हैं कि—वह आहार साधुको न कल्पे क्योंकि—यतियोंके शत्रु और चैत्यके शत्रुके पाससे आहार लेने-वाला भी यति और चैत्यका प्रत्यनीक (वैरी) ही कहा जाताहै और ऐसे आहारके ग्रहणकरनेसे लोकोंमें भी निंघ (निन्दाका पात्र) बनताहै देखिये ! ऐसे ऐसे अनेक सूत्रके पाठ होने परभी धिठाई करके बेचरदासने कह दिया कि—‘ देवद्रव्य जैन आगममें नहीं है ’ यह कितनी बड़ी भारी भूल की है आगमशास्त्रके ज्ञान वगैर बेचरदासने सभामें खड़े होकर यह कथन करते वक्त शायद ऐसा

मानलिया होगाकि—दुनिया सारी मूर्खहै मैं ही अक्लमंद हूं। परन्तु उसका यह मानना उसकीही मूर्खताको सिद्ध करता है। बेचरदास-के देवद्रव्यसे विरुद्ध दिये हुए भाषणने व्यवहारभाष्यके इस पाठको सार्थक किया है। यानि चैत्यप्रत्यनीक, यतिप्रत्यनीक और लोकनिन्द्य यह तीनों टाइटल आगमसिद्ध देवद्रव्यके निषेध करनेसे बेचरदासने प्राप्त किये हैं, देखिये मात्र देवद्रव्यके निषेध करनेसे बेचरदासको आस्तिक लोकोंकी तरफसे तीन टाइटल मिले अगर कोई जैनमुनि या कोई जैनश्रावक उस देवद्रव्यको खाजाय तो उसकी क्या दशा हो वह इसी द्रष्टानसे पाठकजन स्वयं विचार करलें।

तटस्थ—आप के दिये हुए भक्तपइच्छा प्रकरणके मूल पाठके प्रमाणसे तथा व्यवहारवृत्ति और पूर्वधर जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण कृत व्यवहारभाष्यके प्रमाणसे तथा रायपसेणीसूत्रके मूलपाठके प्रमाणसे मुझे यह पूर्ण निश्चय होगयाहै कि देवद्रव्य सिद्धान्तसम्मत द्रव्य है। और गप्पी बेचरदासका यह कहनाकि ‘मूल आगमोंमें देवद्रव्य नहीं है’ केवल कपोलकल्पित है। इस लिये आपके दिये हुवे इतने पाठोंसे मेरी तो तसल्ली (दृढता) हो गई है परन्तु कितनेक ऐसे हठी होते हैं कि एक तरफसे समाधान मिलने पर दूसरी तरफ दौड़ जाते हैं। जब पैतालीस आगमोंमेंसे उपाङ्ग-पयन्नाआदिका प्रमाण दिया जाता है तब कहदेते हैं कि ‘हम ग्यारह अङ्गको मानते हैं’ जब अङ्गका प्रमाण देते हैं तब उपाङ्गमें

घुम जाते हैं. मतलब उसके निषेध की हुई बातकी विधि जिस आगम शास्त्रमें आतीहो उसी शास्त्रसे किनाराकसी करते हैं और *यत्र वैयाकरणास्तत्र नैयायिकाः यत्र नैयायिकास्तत्र वैयाकरणा, यत्र नोभये तत्र चोभये यत्र चोभये तत्र नोभये' इस कहावतको चरितार्थ करते हैं। जैसे थोड़े ही दिन पेश्तर भावनगर जैनधर्मप्रसारक सभामें बेचरदासने अपने किये हुए गुनाहको नहीं स्वीकार करनेके लिये कहा था कि 'मैं ग्यारह अङ्गको मानता हूं'। इस लिये आप कृपा करके ग्यारह अङ्गके अंदरसे किसी एकाद अङ्गसे भी देवद्रव्यको सावित कर दें कि जिससे नास्तिकोंका मुंह बंद होजाए।

समालोचक—देखिये ग्यारह अङ्गमेंसे श्रीज्ञातासूत्रनामके छठे अङ्गके सोलहवें अध्ययनमें श्रीमती सती द्रौपदीजीके अधिकारमें लिखाहै कि—

“तएणं सा दोवई रायवरकन्ना जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता मज्जणघरमणुप्पविसइ अणुप्पवि-

* इसका यह मतलब हैकि धूर्तजन जहा वैयाकरण यानि व्याकरणके जाननेवाले हो वहाँ पर हम नैयायिक है ऐसा कह देते हैं। और जहां नैयायिक होवे वहाँ पर हम व्याकरणके वेत्ता है ऐसा जाहेर करते हैं। और जहाँ दोनो विषयके अनभिज्ञ होवे वहाँ पर हम दोनों विषयके विज्ञ हैं ऐसा बतलाते हैं, और जहाँ पर दोनों विषयके वेत्ता विद्यमान हो वहाँ पर उन्हें हारकर कहना पडता हैकि वावा हम कुछभी नहीं जानते।

सित्ता न्हाया कयवलिकम्मा कयकोउयमंगलपायाच्छित्ता सुद्ध-
पावेसाइं वत्थाइं परिहियाइं मज्जनघराउ पडिणिक्खमइ पडिणि-
क्खमित्तां जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता
जिणघरमणुपाविसइ अणुपाविसित्ता जिणपडिमाणं आलोए
पणामं करेइ करित्ता लोमहत्थगं पमज्जइ एवं जहा सूरियाभो
जिणपडिमाओ अच्चेइ तहेव भाणियव्वं जाव धूवं डहइ”
॥ इत्यादि ॥

सारांश—उसवक्त वह राजवरकन्या द्रौपदी जहां मज्जनघर
(स्नानघर) है वहां आई और स्नानघरमें प्रवेश किया. स्नान
किया. स्नानकरके धरमंदिरकी पूजाकी (द्रौपदीके इस अधि-
कारसे ‘ ग्रामके बाहर ही मन्दिर थे ’ वेचरदासका यह कहना
सर्वथा मिथ्या सिद्ध होता है) बादमें अपमंगल और दुःस्वप्नकी
घातक कितनीक क्रियायें करके जिनघरमें आई । और वहां आकर
मयूरपिच्छीसे मूर्तिकी पडिलेहणाकरके सूर्याभदेवताकी तरह पूजा की,
यहां ‘ सूर्याभदेवताकी तरह ’ इसका यह मतलब है कि—सूर्याभदेवने
जैसे प्रभुको वस्त्र आभूषण वगैरे चढ़ाये इसी तरह द्रौपदीनेभी
चढ़ाये अर्थात् सब क्रियाका अनुकरण किया । इस पाठकी टीकामें
नवाङ्गी टीकाकार श्री अभयदेवसूरि महाराज लिखते हैं कि—
‘ गंधानां चूर्णानां वस्त्राणामाभरणानां चारोपणं करोति स्म ’
अर्थात् द्रौपदीने गंधचूर्ण वस्त्र और आभूषणोंका आरोपण किया.

देखिये ! छठे अङ्गके इस मूलपाठसे भी देवद्रव्य सिद्ध हुआ । क्योंकि जो गहने आदि चढ़ाये गये उसे देवद्रव्यही कह सकते हैं.

तटस्थ—आपने छठे अङ्गके मूलपाठसे देवद्रव्यको सिद्ध कर मेरे पर बड़ी भारी कृपा की है. मैं नहीं जानता कि—बेचर-दासको क्या होगया है जोकि ऐसे ऐसे स्पष्ट पाठोंके होने पर भी जिसने देवद्रव्यके विषयमें अगड़ बगड़ उत्पटाङ्ग भाषण देदिया

हां मालूम हुआ कि—इसके नसिबमें अनन्तकालतक संसारमें भटकर कर मरनेका ही होगा अन्यथा सूत्रविरुद्ध प्ररूपणा कदापि नहीं करता अस्तु, कृपाकरके पैतालिस आगमोंमेंसे और भी प्रमाण सुनावें जिससे नास्तिकोंके संसर्गसे बिगड़ी हुई लोकोंकी श्रद्धा शुद्ध हो और आगे कभी ऐसे नास्तिकोंके जालमें न फसें ।

समालोचक—अच्छा देखिए ! बावीस हजार आवश्यकके सामायिकाध्ययनमें (पत्र ३६८ वें में) इसी विषयकी सिद्धि करनेवाला पाठ मिलता है—

तथाहि—‘ सो य सेणियस्स सोवण्णियाण जवाणमट्ठ-सतं करेइ, चेइयच्चणियाए परिवाडिए सेणिओ कारेइ तिसंझं ’

भावार्थ—वह सोनार श्रेणिक महाराजके लिये सोनेके १०८ जव करता है, जिनेश्वर प्रभुकी पूजाके लिये श्रेणिक महाराज प्रातःकाल दुपहर और सन्ध्याको क्रमसे कराते हैं ।

मतलब यह है कि चैत्य (प्रभुमूर्ति) की अग्रपूजाके लिये श्रेणिक महाराज हमेशा तीनों संध्यामें १०८ स्वर्णजवके साथिये करते थे. अब विचार करो कि हमेशा इतने सुवर्णका लाभ जिस मंदिरमें होताथा क्या उस मंदिरमें देवद्रव्य जमा नहीं हो कोई बुद्धिमान मान सकता है ? देखिये ! इसी विषयका पाठ पूर्वधर कृतआवश्यकचूर्णिके प्रथम सामायिकाध्ययनमें भी आता है ।

तथा च तत्पाठः—“ सो य सेणियस्स अट्ठसतं सोवणि-
याण जवाण करेइ अच्चणिता निमित्तं तं परिवाडिण्णं सेणिओ
करेइ तिसंझं ” इस पाठका अर्थ ऊपर मुजब है ॥ इसी तरह
श्रीजीवाभिगमसूत्रमें विजयपोलियाके अधिकारमें (छापा पृ०
६०९, में) लिखा है कि—

‘ से विजए देवे चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव
अन्नेहिय बहुहिं वाणमंतरेहिं देवेहि देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे
सव्वट्ठीए सव्वजुइए निग्घोसणाइयरवेणं जेणेव सिद्धाययणे
तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता सिद्धाययणमणुप्पयाहिणी
करेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं अणुप्पविसइ अणुप्पविसित्ता
जेणेव देवच्छन्दए तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता आलोए
जिणपडिमाणं पणामं करेइ, पणामं करित्ता लोमहत्थगं गिण्हइ,
गिण्हित्ता जिणपडिमाओ लोमहत्थएणं पमज्जति, लोमहत्थएणं
पमज्जित्ता सुराभिणा गंधोदएणं न्हाणेइ, सुराभिणा गंधोदएणं

न्हाणित्ता दिव्वाए सुरभिए गंधकासाइए गात्ताइं लुहेति गा-
त्ताइं अणुलिंपइ अणुलिंपित्ता जिणपडिमाणं अहयाइं सेताइं
दिव्वाइं देवदूसजुअलाइं नियंसेइ, नियंसित्ता अग्गेहिं वरेहिं
मल्लेहि य अच्चेइ, अच्चित्ता पुप्फारुहणं गंधारुहणं आभरणारुहणं
करेइ ”

सारांश—वह विजय देवता चार हजार सामानिक देवता
तथा अनेक वाणमन्तर देवदेवियोंकी साथ परिवृत हुआ हुआ सब
ऋध्यादिकी साथ जहां सिद्धायतन था वहां आया और उस सिद्धा-
यतनको प्रदक्षिणा देकर पूर्व दिशाके दरवाजेसे प्रवेश करके
जहां देवछंदा था वहां आया फिर जिनप्रतिमाके दर्शन होतेके
साथ प्रणाम किया. और मयूरपिच्छी लेकर प्रतिमाका प्रमार्जन
किया, इसके बाद सुगन्धितजलसे स्नान कराया. फिर दिव्य
सुगन्धित वस्त्रसे अङ्गलुंछन किया. बादमें गोशीर्षचन्दनादि करके
प्रभुको विलेपन किया. तदनन्तर देवदूष्ययुगल चढ़ाया. और श्रेष्ठ
मालाओंसे अर्चन किया. बादमें पुष्पारोहण गंधारोहण और
आभूषणारोहण किया. यानि पुष्पवासक्षेप—गहना वगैरे चढ़ाये ।
देखिये ! ऐसे ऐसे पाठोंके होने पर कौन कह सकता है कि—
' देवद्रव्य आगमविहित नहीं है '—तथा निशीथचूर्णमें भी
सोलहवें उद्देशमें प्राचीन देवद्रव्यको सिद्ध करने वाला पाठ
नीचे मुजब है. तद्यथा—

“ चेइयाणं वा तद्व्वविणासे वा संजईकारणे वा अन्नंमि
वा कंमिय कज्जे रायाहीणे सो य राया तं कज्जं न करेइ सयं
चुग्गाहिओ वा तस्साउंटणनिमित्तं दगतीरे आयाविज्जा
तं च दगतीरं तस्स रण्णो ओलोयणे ठियं ”

भावार्थ—चैत्यका या चैत्यद्रव्य-देवद्रव्यका विनास होता
तथा साध्वीपर बलात्कार होता हो अथवा और कोई राज्याधीन
कार्य हो उस कार्यको राजा व्युद्ग्राहित (किसीका भरमाया हुआ)
या स्वयं न करता होवे तो उसको वश करनेके लिये जलाश्रयकी
पास जाकर साधु आतापना करे और वह जलाश्रय राजाकी नजरमें
हो । इत्यादि पाठ अन्य आगमोंमें भी हैं. अगर उन सब पाठोंका
यहां पर उल्लेख करें तो एक बड़ी भारी पुस्तक बनजाय. परन्तु
अवकाशके अभावसे और अकलमंदको इशारा ही काफी है
इस ख्यालसे नहीं लिखे जाते ।

तटस्थ—महाराज ! अब देवद्रव्यको सिद्ध करनेके लिये
पाठोंकी जरूरत नहीं है क्यों कि आपने पाठोंके सुनानेमें कुछ
कसर नहीं रखी है. अब आगेका खण्डन कीजिये ।
वेचरदास—“ आ कारणंथी मने जिज्ञासा उत्पन्न थई अने मूल जैन
आगमोंमां आ देवद्रव्य शब्द छे के केम ते तपासवानो मैं निश्चय कर्यो
जैनशास्त्रो (मूल) नी वारीक तपास पछी मने जणाथुं के
आ देवद्रव्यशब्दनो प्रयोग मूत्रमां कोईज ठेकाणे नथी ’—

समालोचक—वेचरदासके उपरके कथनका खण्डन प्रथमके कथनके खण्डनमें अनेक आगमोंके पञ्चाङ्गी प्रमाणसे किया गया है यानी मूलपाठसे भी देवद्रव्यको सिद्ध किया हैं उससे तथा वीतराग-प्रभुके साथ द्रव्यके संबन्धका जो समाधान किया है उससे अच्छी तरहसे हों चुका है.

तटस्थ—हां जी ! हां साधारण खण्डन नहीं किया किन्तु खण्डशः खण्डन हो चुका है । और आपने अच्छी तरह सावित कर दिया है कि वेचरदासने शास्त्रोंका अध्ययन ही नहीं किया । अगर किया होता तो आपने इतने प्रमाण दिये उनमेंसे एक भी इसके देखने में नहीं आया क्या ऐसा बन सकता है ? इससे हम अच्छी तरहसे जान गये हैं कि वेचरदासने आगम वागम कुछ भी नहीं देखे मात्र आगमके नामसे लोगोंको भ्रमणामें डालता है. मैं द्वेष भावसे ऐसा नहीं कहता किन्तु “ वीतराग प्रभुका द्रव्य नहीं हो सकता इस लिये मेरेको आगम पढ़नेकी जिज्ञासा हुई इत्यादि ” कथन से ही उसका मृषावादीपणा और देवद्रव्यकी साथ द्वेषपरायणताका भुङ्गे भान हुवा है इससे कहता हूं, क्यों कि अगर वह भला मनुष्य होता तो शास्त्रवचनसे विरुद्ध होकर सूत्रका अध्ययनही नहीं करता अगर भूलसे कभी कर लिया होता तो सूत्रोंके पठनका हेतु यह बताता कि-सूत्रमें कैसी कैसी वैराग्यकी बातें आती हैं, भगवान्का कैसा अगाव ज्ञान है । ‘ सवी जीव कुरुं शासन रसी,

इसी भाव दया मन उल्लसी ' ऐसे भावदयाके सिन्धु परमकृपाळु भगवान महावीर प्रभुके सूत्रोंमें कैसे उद्गार हैं ? इन बातोंको जानने-के लिये सूत्र पढ़नेकी जिज्ञासा हुई परन्तु बेचरदासके कथनसे तो यह साफही सिद्ध होता है कि उसका वांचनेका हेतु मात्र ' देवद्रव्य आगममें है या नहीं ' इतना ही था । क्या बेचरदासके दिये हुए हेतुसे और उसकी की हुई कुतर्कोंसे ही उसकी देवद्रव्य-के माथ द्वेषपरायणता सिद्ध नहीं होती ? अवश्यमेव होती है । इस लिये ' आ करणथी ' ऐसे अक्षरोंसे लेकर ' कोइज ठेकाणे नथी ' इन अक्षरों तकके कथनके खण्डनको छोड़ आगेके विषयका खण्डन कर दिखाइए ।

बेचरदास—' परन्तु आ शब्द तान्त्रिकयुगमां आपणा केटलाक साधुओए दाखिल कीघो छे '

समालोचक—बेचरदास ! तुम्हारी अक्लको क्या हो गया है क्या किसी पोस्तीकी दोस्ती तो नहीं की ? जरा विचार तो करनाथा कि तान्त्रिकयुगके असरसे अगर साधुलोग शास्त्रोंमें शब्द दाखिल करते तो मदिरा पान करना मांस खाना मैथुन सेवन करना इत्यादि पांच ' मकार ' के माननेसे मोक्ष होता है ऐसे अक्षर दाखिल करते और जो त्याग है वह सर्व उड़ादेते क्यों कि तान्त्रिक लोकोंका ऐसा ही मानना है । देखिये तान्त्रिकोंने एक श्लोकमें क्या लिखा है ।

“ केचिद्वदन्त्यमृतमस्ति पुरे सुराणां,

केचिद्वदन्ति वनिताऽथरपल्लवेषु ।

ब्रूमो वयं सकलशास्त्रविचारदक्षा

जम्बीरनीरपरिपूरितमत्स्यखण्डे ॥ १ ॥

अर्थ—कितनेक कहते हैं कि देवलोकमें अमृत है, तो कितनेक कहते हैं कि स्त्रीके ओष्ठपल्लवोंमें अमृत है परन्तु सर्वशास्त्रोंके विचारमें निपुण हम (तान्त्रिक लोग) कहते हैं कि—निम्बुके रससे परिपूरित (भरपूर) मछलीके खण्डमें (मछलीके आचारमें) अमृत रहा है ॥ १ ॥ अब विचार करो ऐसे अधम तान्त्रिकजनों-का असर अपने (जैनके) साधुओं पर होना कैसे माना जावे । हां, यदि अपने ग्रन्थोंमें भी ऐसा विषय आता तो वेचरदासका कहना ठीक था, परन्तु अपने ग्रन्थोंमें तो ऐसे कुकर्म करनेवालों-को अधोगतिकी प्राप्ति लिखी हैं ॥ इस लिये तान्त्रिकयुगका असर जैन साधुओं पर हुआ ऐसा कहना महामृषावाद है । बस सिद्ध हुआ कि-देवद्रव्य शब्दका तान्त्रिकयुगसे कुछ भी संबन्ध नहीं है । क्या कोइभी ऐसे तान्त्रिक ग्रन्थको वेचरदास बता सकता है ? कि जिसमें देवद्रव्यके भक्षणसे घोर नरकगतिकी प्राप्ति लिखी हो, और उसके रक्षणसे स्वर्गादि संपत् प्राप्तिका जिक्र होवे, “ आ, शब्द तान्त्रिक युगमां आपणा केटलाकसाधुओए दाखिल कीघो छे” बस इस कथनसेही वेचरदासको कितना ज्ञान है इस बातकी कसोटी हो जाती है ।

वेचरदास—‘ आ शब्दो दाखल करवामां साधुओनो शुं
 -मतलब हशे ते बाबत तपासवानी मने जिज्ञासा थई अने तपास
 करतां जणायुं के ज्यारे विषमकाल शुरू थयो अने आगमोमां सा-
 धुओं माटे जे अति उच्च कोटीनो आचार अने त्याग वर्णव्यो हतो
 ते ज्यारे साधुओ माटे कालस्वभावथी पालवो अशक्य थई पड्यो
 ज्यारे साधुओए उद्यान अने जङ्गलोमांज रही आत्मांमां मस्त
 रहेवानुं मांडी वाल्युं अने तेओ वस्तिमां आववा लाग्या अने आहारा-
 दिनी उपाधिने योगे तेओए श्रावकोनें, देवोने आ चढाववुं, आ
 पहेराववु. आ लटकाववुं. वगैरे मार्गो फक्त पोताना स्वार्थना संतोष
 माटे उपदेश्या. अने आ उपदेशना समर्थनमां केटलाएक साधुओए
 आ युगमां एवा संस्कृतग्रन्थो लखी नाख्या छे के जेमां देवद्रव्यने
 नुकसान करवामां महापाप जणाववामां आव्युं छे ”.

समालोचक—पाठकजनों ? अब जरा विचार कर देखिये !
 कि वेचरदासने कितनी असत्य बातें कथन की हैं ? काल स्वभावसे
 साधुओंसे कठिन आचार नहीं पलसका तब शहरमें रहने लगे और
 आहारादिकी उपाधिके योगसे देवोंको यह चढ़ाना. यह पहिराना.
 इत्यादि मार्ग अपने स्वार्थके खातिर प्ररूपे हैं—वेचरदास ! तुम्हारी
 बुद्धि क्या पत्थर हो गई है, जो जराभी विचारको अवकाश नहीं
 मिलता. अगर साधु लोगोंको अपना स्वार्थही पोषण करना होता
 तो ‘ देवद्रव्य खानेमें महा पाप है ’ यह वाक्य कैसे लिखते ?
 क्योंकि स्वयं खानेवाला खानेका निषेध कदापि नहीं करता, परन्तु

अपने जैनग्रन्थोंमें तो देवद्रव्य खानेवालेको अनन्तसंसारी लिखा है—
 अगर शिथिल साधुओंने आहारादि उपाधिके लिये ग्रन्थ बनाये
 होते और उनमें देवद्रव्य शब्द दाखिल किया होता तो साथमें यह
 भी लिखा होता कि ' साधु देवको चढ़ाया हुआ माल खासकते हैं,
 पर श्रावक नहीं खांसकने ' और देवद्रव्यके मालिक साधुही होतेहैं ।
 परन्तु जैनग्रन्थोंमें ऐसे लेखकी तो गंधभी नहींहै और खानेवालेको
 अत्यन्त दोषी माना है । इस बातको तुम खुदभी अपने भाषणमें
 स्वीकार करते हो कि देवद्रव्यका नुकसान करनेसे महापाप होना लिखा
 है । बेचरदास ! तुमने आपही अपने पांव पर कुल्हाड़े मारने जैसा
 किया, क्योंकि आहारादिकी उपाधिके लिये देवद्रव्यकी प्रवृत्तिमें
 शिथिल साधुओंको हेतु मानते हो—और साथही देवद्रव्यके नुकसानसे
 महापाप होता है ऐसा शिथिलाचारियोंका कथन जाहिर करतेहो—
 जिससे तुम्हारे कथनसे ही तुम्हारा खण्डन हो जाताहै । अगर आहा-
 रादिक खानेपीनेके लोभसे जो देवद्रव्यका रिवाज कायम किया
 होता तो उसके भक्षणका अनन्तसंसारपरिभ्रमणरूप तथा नरक-
 निगोदके अनन्तदुःखरूप जो फल वर्णन कियाहैं सो कदापि नहीं
 करते । और फल वर्णन किया है तो फिर खानेके लिये देवद्रव्य-
 शब्दको शास्त्रमें दाखिल किया ऐसा कैसे सिद्ध हो सकताहै । इससे
 मालुम होता है कि बेचरदासका कथन पूर्ण सृषावादसे भराहुवा
 और परस्पर विरुद्धताको धारण करता है । पाठकजनों ! जरा
 विचार करो कि—क्या ऐसा कभी बन सकता है जो तमाम साधु-

शिथिलाचारी बन जाये ? अगर नहीं तो फिर जिन शिथिलाचारियों-
ने ऐसा रिवाज निकाला उसके विरुद्ध शुद्धाचारियोंकी तरफसे उस
विषयका खण्डन किसीभी पुस्तकमें लिखा होना चाहिये जैसे कि
जिनवल्लभसूरिकृतसंघपट्टकके सातवें काव्यकी टीकामें चैत्यवासियों-
का खण्डन करनेके लिये जिनपतिसूरि लिखते हैं कि—‘ तथा
शङ्काशादिश्रावकाणां चैत्यद्रव्योपभोगिनामत्यन्तदारुणविपा-
कस्याऽऽगमेऽपि बहुधा श्रवणात् ’

भावार्थ—शंकाशादि श्रावकोंको देवद्रव्यके भक्षणसे भयङ्कर
दुःख सहन करने पड़े । ऐसा आगमोंमें अनेक बार श्रवण करनेसे
देवद्रव्यका भक्षण अनन्त दुःखप्रद है इस लिये हे चैत्यवासियों !
चैत्यद्रव्यसे बने हुवे मंदिरोंमें रहना और देवद्रव्यकी वस्तुकों उपभोग-
में लेनी छोड़दो । यह तुम्हारा रिवाज ठीक नहीं है, इत्यादि;
चैत्यवासियोंका खूब खण्डन किया है । अगर जो देवद्रव्य शास्त्र-
सिद्ध न होता तो सङ्घपट्टकमें इस विषयका भी खण्डन करते कि
‘ हे शिथिलचारी चैत्यवासियों, यह देवद्रव्य शब्द तुमने अपनी
मतिकल्पनासे निकाला है—किसी भी शास्त्रमें नहीं हैं इस नूतनशास्त्र-
विरुद्ध कल्पनासे तुम अनन्तसंसारी होजाओगे इत्यादि लिखा
होता; परन्तु किसी भी जैनग्रन्थमें ऐसा वर्णन नहीं है । इस लिये
वेचरदासका यह कहना कि ‘ देवद्रव्य शिथिलाचारियोंका चलाया
हुआ मार्ग है ’ महा मृषावाद है. बादमें उसने अपने भाषणमें
कहा है कि उन शिथिलाचारियोंने इस विषयके संस्कृतग्रन्थ

बनाये हैं यह भी एक इसका दारुण मृषावाद है. क्योंकि अगर शिथिलाचारि अपने स्वार्थपोषण करनेके लिये ग्रन्थ बनाते तो उसमें विषयोंका ही महात्म्य गाया जाता । जैसे तांत्रिकशास्त्रोंमें गाया गया है, और लिखते कि—‘साधुओंको घोड़े गाड़ीमें बैठना चाहिये. स्त्रियोंके साथ प्रेमसे हिलमिलकर रहना चाहिये, फल फूल भेवे मिठाई आदि जो कुछ मिले भक्ष्याभक्ष्यका विचार किये वगैर खालेने, चाहिये’—परन्तु ऐसे विषयपोषकवाक्योंकी जैनग्रन्थोंमें गन्धभी नहीं है । अब विचार करना चाहिये कि शिथिलाचारियोंको और कोई विषयपोषकपदार्थका निरूपण करना नहीं सूझा, जो एक देवद्रव्य शब्दको पकड़ लिया । और फिर उसके नुकसानमें पाप बतलाया जिससे स्वार्थ पोषक मनोरथ भी सिद्ध नहीं हो कसता, बतलाइए अब ऐसे कथन करनेवालेको अक्लका दुश्मन कहना या मूर्खोंका सरदार कहना चाहिये या पशु कहना चाहिये, या धर्मादिका अन्न खाकर धर्मकाही नाश करनेसे धर्मद्रोही कहना चाहिये ? जिसने यह भी नहीं विचार किया कि अगर प्राचीन मुनियोंको शास्त्रविरुद्ध बातें अपने शिथिलाचारको चलानेके लिये निकालनीही थी तो फिर मूल आगमोंमें स्थान स्थान पर ऐसे ही विचारके पाठ डालनेमें उन्हें क्या आलस थी. जो ऐसा नहीं किया । इससे साबित होता है कि कर्मसंयोगसे कितनेक प्राचीनमुनि शिथिल हो गये थे और वे चैत्यवासी कहलाते थे तथापि श्रद्धासे अष्ट नहीं होनेसे उन्होंने आगमविरुद्ध शास्त्र नहीं रचे और आगम पाठ नहीं बिगाड़े ।

इस लिये देवद्रव्यविषयके पोषक जितने शास्त्र हैं वे सब आगम अनुसार हैं तथा वेचरदासका यह कहना कि ' साधुओं प्रथम जङ्गलमें ही रहते थे ' निरी गप्प है क्योंकि साधुओंके लिये शहरमें रहनेका निषेध किसीभी आगमप्रमाणसे सिद्ध नहीं होता। शायद वेचरदासने गप्प मारनेकाही ठेका ले रक्खा होगा। हां वेशक जिनकल्पी या कितनेक स्थिविरकल्पी जंगलोंमें रहते थे. परन्तु सब साधु जंगलमें नहीं रहतेथे, इस लिये वेचरदासका ' साधुओ जंगल-मांज रही ' इत्यादि कहना कपोलकल्पित है। अगर नहीं तो किसी सूत्रका पाठहो तो बताएकि जिसमें साधुओंको शहरमें रहनेकी मनाई की है।

तटस्थ—अजी ! आपके कहनेसे यह तो जान लिया कि सूत्र ग्रन्थमें शहरमें रहनेका निषेध नहीं होगा. परन्तु कहीं विधि है (रहने का जिकर है) क्या ? जब तक आप शहरमें रहनेकी विधिको आगम प्रमाणसे साबित नही करेंगे वहांतक भोले भद्रिक लोगोंकी समजमें बात नहीं आ सकेगी इस लिये कृपाकर साधुओंको शहरमें रहनेकी विधि बतलाइए जिससे वेचरदासका वह भाषण कि ' साधु लोग गाममें रहने लगे तब देवद्रव्यकी रूढि शुरू हुई; ' झूठा साबित हो जाय।

समालोचक—देखिए—पैतालिस आगममें श्रीनिशीथसूत्र भी है उसकी चूर्णिके दूसरे उद्देशमें लिखा है कि—“ गामाणुगामं

दुइज्जमाणा वेयाले गामं पत्ता, जइ य वसही न लभति ताहे
वाहिं वसंतु, मा अदत्तं गिहंतु ” इत्यादि ।

भावार्थ—ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु लोक सन्ध्यासमय
गामको प्राप्त हुवे होवे और उस गाममें वसति (मकान) न मिले
तो बहार रहें परन्तु वगैरे दिये हुवे मकानमें न रहें ’ देखिये
इसनिशीथचूर्णिके पाठसे कैसा साफ सिद्ध होगया है कि—
साधुओंको वसति न मिले तो बहार रहें. अब ‘ साधुओए जंगलों-
मांज रही ’ इत्यादि बेचरदासका कथन कितनी अस्त्यतासे भरा
हुआ है, वो पाठकजन स्वयं विचार कर लेंगे । देखिये इसी
ग्रन्थके इसी उद्देशमें लिखा हुवा है कि—

‘ थले देउलिया गाहा, एगो गामो तत्स य मज्झे थलं तम्मि य
थले गामेण मिलितु देउलं कतं तत्थ साहु ठिता ’ इत्यादि ।

अर्थ—एक गामके मध्यमें स्थल है उस स्थलमें गामके लोगोंने
मिलके एक देवल बन्धाया, उसमें साधु रहे । इस पाठसे भी गाममें
रहना स्पष्ट सिद्ध होता है फिरभी इसी उद्देशमें—‘ सब्बो पावरण-
गाहा, एगम्मि नगरे सेट्ठिघरे एगानिवेसणे पंचसयगच्छो
वासासु ठितो ’ इत्यादि । अर्थ—एक नगरमें एक सेठके घरमें पांचसौ
साधु चौमासा रहे । देखिये इससे भी साधुओंका नगरमें रहना सिद्ध
होता है, ऐसे निशीथसूत्रमें अनेक स्थलोंपर पाठ आते हैं और
देखिये व्यवहारभाष्यके पत्र ४८६ में लिखा है कि—

‘ डहरगाममयम्मि, न करेंति जा न निण्णिणयं होति ।

पुर गामे व महंते, वाडव साहिं परिहरन्ति ’ ॥

व्याख्या—डहरके—झुलकग्रामे कोऽपि मृतस्तस्मिन्मृते तावत् स्वाध्यायो न क्रियते यावत्तत् कलेवरं न निष्कासितं भवति । पुरे पत्तने महति वा ग्रामे वाटकेसाहौ वा यदि मृतः तदा तं पाटकं साहिं वा परिहरन्ति, किमुक्तं भवति ? वाटकात् साहितोऽन्यत्र मृते नाऽस्वाध्यायः ’ इत्यादि ।

भावार्थ—छोटे गाममें कोई मरण हो तो जबतक उस शव (मुर्दे) को न निकाले तबतक साधुलोग स्वाध्याय न करें । और बड़े शहरमें या बड़े गाममें रहो हों तो जिस मोहलेमें या गलीमें बसते हों उसमें अगर मृतकका कलेवर हो तो स्वाध्याय न करें । और उससे दूर हों तो करें । बतलाइए अगर साधु जंगलमें ही रहते हों तो इस विषयके जिकरकी क्या जरूरत थी, क्या जंगलोंमेंभी कूचा, मोहला होता है ? कदापि नहीं । इससे भी बेचरदासका यह कथन कि ‘ जंगलोंमांज रही ’ असत्य ठहरता है । और इस वाक्यके असत्य हो जानेसे सारे भाषणका सारांश उड़ जाता है । क्योंकि भाषणका मनलब देवद्रव्यको उड़ा देनेका है, और देवद्रव्यको उड़ानेके लिये ही यह दलील पेश की है कि ‘ साधुओंके गाममें रहनेसे यह प्रथा शुरू हुई ’—अब साधु लोगोंका तो आगमप्रमाणसे हमेशा गाममें रहना सिद्ध हुआ । बस इससे देवद्रव्यभी हमेशासे

होना मिद्ध हुआ । तब बेचरदासका भाषण देवद्रव्यके उड़ानेमें ऐसा निष्फल हुआकि जैसे नपुंसक पुत्रप्रसवकी इच्छामें हतोत्साह बनता है । व्यवहारभाष्यमें लिखा है कि—

‘ पुष्पावकिण्णमण्डलियावलियाउवस्सया भवे तिविहा ’ ।

इत्यादि ॥

व्याख्या—कचिद् ग्रामे नगरे वा साधवः पृथगुपाश्रये स्थिताः
ते च उपाश्रयास्त्रिविधा भवेयुः—

पुष्पावकीर्णका मण्डलिकावद्धा आवलिकास्थिताः। इत्यादि ।

भावार्थ—उपाश्रय तीन प्रकारके होते हैं, पुष्पावकीर्ण, माण्डलिक और आवलिकावद्ध । किसी गाम या नगरमें साधु लोग किसी जुदेजुदे उपाश्रयमें ठहरे हों × × × × × इस विषयका बड़ा पाठ है । इससे भी साधुओंका शहरमें रहना साबित होता है ।

तटस्थ—आ ! हा ! हा ! आपने बहुत प्राचीन सूत्र ग्रन्थोंके पाठ दिये जिनसे साफ सिद्ध होगया कि—बेचरदासके वाक्य असत्यतासे कूट कूट कर भरे हुए हैं । इसलिये सर्वथा अनुपादेय हैं । तथा अपनेको तो पञ्चाङ्गी सर्वप्रकारसे मान्य है । क्योंकि आपने व्यवहारभाष्यकी गाथा लिखी सो पूर्वधर कृत है तथा निशीथचूर्णिका प्रमाण दिया सो पूर्वधरमहत्तर जिनदासगणि कृत हैं । अतः सकल-श्वेताम्बरोंको मान्य है । परन्तु बेचरदासजैसे दुराग्रहियोंकी तरफसे प्रायः यह प्रश्न उपस्थित होगा कि ‘ साधुको नगरमें रहनेका पाठ मूलमें बतलाइए ।

समालोचक—लीजिए मूलपाठका प्रमाण दिया जाता है.
 पृष्ठकल्पके पहले उद्देशमें लिखा है कि—

“ न कप्पइ निगंथाणं आवणगिहांसि वा रत्थामुहांसि वा
 संघाडगांसि वा तियंसि वा चउकंसि वा चच्चरांसि वा अंतरावणं-
 सि वा वत्थए ॥ १२ ॥ कप्पइ निगंथाणं आवणगिहांसि वा
 जाव अंतरावणांसि वा वत्थए ॥ १३ ॥ नो कप्पइ निगंथाणं
 इत्थिसागारियउवस्सए वत्थए ॥ २७ ॥ कप्पइ निगंथाणं
 पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए ॥ २८ ॥ ”

भावार्थ—साध्वीओंको दुकानमें सरियान मकानमें श्रृंगाट-
 काकारमार्गवाले स्थानमें और तीन—चार या अनेक रास्ते जहांपर
 मिलते होवें वहां और अंतरापणस्थानमें रहना नहीं कल्पे ॥ १२ ॥
 साधुओंको पूर्वोक्त स्थानमें (साध्वीको निषेधकिये हुए स्थानमें)
 रहना कल्पता है ॥ १३ ॥

स्त्रीसहित उपाश्रयमें साधुओंको रहना नहीं कल्पता ॥ २७ ॥

और साधुओंको पुरुषसहित वस्तिमें रहना कल्पता है ॥ २८ ॥

देखिए ! इन पाठोंसे साधुओंका शहरमें रहना साफ सिद्ध हुवा ।
 क्योंकि—जङ्गलमें ही रहना होता तो मूल आगमोंमें ऐसा जिकर
 न आता कि ‘दुकानमें या कूँचेके अग्रभागमें बनेहुए स्थानमें या तीन
 रास्ते जहां मिलते हों इत्यादि स्थानोंमें साध्वीओंको रहना नहीं

कल्पतां और साधुओंको कल्पता है । इसी तरह दशाश्रुतस्कंधके अष्टमाध्ययन श्री कल्पसूत्रकी समाचारीमें भी ऐसा पाठ आता है—

‘वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पई निगंथाणं वा निगंथीण वा जाव उवस्सयाओ सत्तघरंतरं संखडिं’ इत्यादि ।

भावार्थ—चौमासा रहे हुए मुनियोंको उपाश्रयसे लेकर सात घरों तकका आहार लेना नहीं कल्पता है—देखो इन मूल पाठोंसे भी नगरमें रहना सिद्ध हुआ । क्योंकि जङ्गलोंमें ही रहना होता तो ‘पासके सात घर छोड़ने’ ऐसा कैसे लिखते । वस इसी तरहके अनेक पाठ नगरमें रहनेके प्रमाणरूप हैं । परन्तु ग्रन्थगौरवके भयसे यहां पर नहीं लिखे जाते । इसके बाद ‘मारे तमने करी जणावी देवुं जोइये’ यहांसे लेकर ‘प्रभु वीतराग होवाथी तेओने तेनी जरूर पण होती नथी’ वहांतकका खण्डन प्रथम क्रिये हुए खण्डनसे ही हो चुका है. क्योंकि—उस लेखमें बेचरदासका अभिप्राय यह है कि देवद्रव्यशब्द आगमोंमें नहीं है और वीतरागप्रभुका द्रव्यसे कुछ संबन्ध भी नहीं है, और न भगवान् कमाने गये थे । इन सब बातोंका खण्डन विस्तारने हो चुका है । अर्थात् मूळ आगमादि पञ्चाङ्गी-प्रमाणसे देवद्रव्यको सिद्ध कर दिखाया है । और वीतरागके साथ द्रव्यके संबन्धके विषयमें भी विवेचन कर चुके हैं जिससे फिर खण्डन करना पिष्टपेषण जैसा हो जाता है ।

हां, उस लेखमेंसे इस बातका खण्डन अवश्य होना

चाहिये कि—‘वीतराग प्रभु कमाने नहीं गये जो उनका द्रव्य कहा जावे.’ बेचरदासके बेवकूफी वाले इस कथन पर खेद होता है। क्या जो द्रव्य जिसका कमाया हुआ हो वही उसका कहा जाता है ? कदापि नहीं। जैसे राजा महाराजाओंके पास लाखों रुपयोंकी भेट चढती है तो क्या वह द्रव्य राजामहाराजाओंका नहीं कहा जाता? अवश्यमेव कहा जाता है। कोईभी ऐसा नहीं कहता कि ‘राजा कमाने नहीं गया इस लिये वह द्रव्य राजाका नहीं हो सकता’।

वेचरदास—‘आ द्रव्य छेज जैनसङ्घतुं अने आ नाणा जैन-समाजना उपयोगी कार्यमां न वापरी शकाय एवो शास्त्र तरफनो कोई पण बांधे आगमोमां छेज नहीं। आगमोना मारा अभ्यास पर-थी हुं तमने खात्री आपी शकुं, आवा द्रव्यनो स्वीकार पण त्यां नथी।

समालोचक—बेशक रक्षणकरनेके लिये समस्त जैन सङ्घ देवद्रव्यका मालिक है न कि भक्षण करने के लिये, अर्थात् देवद्रव्यकी वृद्धि करके उससे अनेकस्थलों पर देवमंदिर बने ऐसा प्रबन्ध करें और प्रभुके आभूषण वगैरह बनावें। परन्तु केवल देवके कार्यमें ही देवद्रव्य लग सकता है. अतः वेचरदासका यह कहना कि ‘देवद्रव्य समाज उपयोगी किंसी भी कार्यमें लग सकता है’ यह अनन्तसंसारकी बढ़ानेवाला है। क्योंकि आगमशास्त्रोंमें इस विषयपर ऐसे २ बड़े दृष्टान्त दिये गये हैं कि—अगर उनका यहा

पर उल्लेख किया जावे तो एक बड़ी भारी पुस्तक बन जाय । और.

दृष्टान्त—महावीर प्रभुसे लेकर जो जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उन्होंने रचे हुए हैं न कि सामान्य पुरुषके । तथा चौदहसै चुम्मालीस ग्रन्थके कर्ता श्री हरिभद्रसूरि महाराजके वचनको जैन-समाज प्रभुवचनवत् मानता है । वे संबोधप्रकरणमें फरमाते हैं कि—

“ जिणदव्वलेसजणियं, ठाणं जिणदव्वभोयणं सव्वं ।

साहूहिं चइयव्वं, जइ तम्मि वसिज्ज पच्छित्तं ॥ १०८ ॥ ”

भावार्थ—जिनद्रव्य (देवद्रव्य) के लेश मात्रसे भी उत्पन्न हुए स्थानको और सर्वप्रकारके देवद्रव्यसे बने हुए भोजनको साधु लोगोंको छोड़ देना चाहिये, क्योंकि ऐसे स्थानमें रहनेसे और देवद्रव्यसे भोजन करनेसे प्रायश्चित्त लगता है. ॥१०८॥ अब पाठकजन स्वयं विचार करें कि लोकोत्तर ज्ञानदर्शन गुणोंकी वृद्धि करने वाले और समस्तजनोंको सुधारनेवाले साधुजन भी देवद्रव्यके लेशसे भी मिश्रित द्रव्यसे बने हुए मकानमें धर्मादिककी वृद्धिके लिये भी निवास न करें तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि—‘ देवद्रव्य किसी भी सङ्घक उपयोगी काममें लग सकता है. भला साधु जैसे उपकारवृत्ति और त्यागवृत्तिवालोंकोभी देवद्रव्यके लेशसे बने मकानमें रहनेकी मनाई करते हैं—तो फिर मिथ्याज्ञानकी केलवणी (शिक्षा) अदि कार्यमें उस देवद्रव्यको कैसे लगा सकें ? मतलब—जिस केल-

वणीका फल लाड़ी गाड़ी और वाड़ीकी मौज मजा ही हैं और नास्तिकताको बढ़ाना है ऐसी, अधम केलवणीमें देवद्रव्यका लगाना तो नरक प्रद है ही है. परन्तु धार्मिक-सामायिक प्रतिक्रमण—प्रकरणादिके ज्ञान देनेमें भी देवद्रव्यका लगाना पापबन्धका कारण है। अन्यथा ज्ञान देनेवाले साधुओंके लिये देवद्रव्यके लेशवाले मकानमें रहनेकी मनाई कदापि नहीं करते। क्योंकि उस मकानमें उनके रहनेसे धर्मकी ही प्रवृत्ति होती है। अब बतलाइए देवस्वरूप श्रीहरिभद्र-सूरि महाराजके वचनको मानें या नारक रूत बेचरदासके वचन को मानें ? यह जरा सोचनेकी बात है। जिसके कड़ेजेको कीड़े खा गए होंगे वोही बेचरदास जैसे अधर्मान्ध और असत्यवादी-के वचनको मान सकता है।

तटस्थ—बेचरदासको अधर्मांध और असत्यवक्ता क्यों कहते हो?

समालोचक—देखिए अधर्मांध तो यों है कि तमस्तरण नामके लेखमें धर्मधुरन्धर पूर्वधरोंकी भी निन्दा कर डाली और असत्य-वक्ता तो स्थान २ पर जाहिरही है तथापि यहां पर इसलिये लिखा जाता है कि उस मूर्खने हरिभद्रसूरिमहाराजको अपने भाषणमें चैत्यवासी जाहिर किया है। देखिए सूरिमहाराजका वचन कि—
“ देवद्रव्यके लेशसे भी बनेहुए स्थानमें साधु रहे नहीं अगर रहे तो प्रायश्चित्त आवे, ” अब विचार करो कि—ऐसे वचनके कहनेवाले हरिभद्रसूरि महाराज चैत्यवासी कैसे बन सकते हैं ? क्या चैत्यवासीके

ऐसे वचन हो सकते हैं ? कदापि नहीं । इससे भी समझ लो कि बेचरदासने प्रमाणताको जलाऽज्जली देदी है, और अशुभकर्मोंसे अप्रमाणिकताके पुञ्जको खरीद रक्खा है । इस लिये बेचरदास चाहे अपने कथनको छाती ठोककर कहे या माथाकूट कर कहे उसका वचन कदापि मान्य नहीं हो सकता । और हम इस विषयमें प्रथमही सिद्धान्तका अभिप्राय लिख आए हैं कि देवद्रव्य केवल देवके काममें ही लग सकता है. इस लिये नरकतिर्य्यचगतिके दुःखोंसे डर हो तो किसीकोभी बेचरदासके वचनको सत्य नहीं मानना चाहिये. देखिए ! श्रीहरिभद्रसूरि. महाराज देवद्रव्यको खानेवाले की कैसी दुर्दशा लिखते हैं—यतः—

“ चेइयदव्वं साहारणं च भक्खे विमूढमणसावि ।

परिभमइ तिरियजोणीसु, अन्नाणित्तं सया लहई ॥ १०३ ॥ ”

अर्थ—चैत्यद्रव्य और साधारणद्रव्यको जो अज्ञानभावसे भी भक्षण करता है सो तिर्य्यञ्चयोनीमें भ्रमण करता है और हमेशा अज्ञानताको प्राप्त करता है ॥ १०३ ॥

अब विचार कीजिए कि देवद्रव्यकी वस्तुका अज्ञानतासे भी पमोग करनेसे महान् कष्ट उठाने पड़ते हैं तो फिर जानकर ऐसे पाप करनेवाले (यानी देवद्रव्यके भक्षण करनेवाले) कैसी अयोग-तिके पात्र बन सकते हैं । फिर देखिए सूरि महाराज फरमाते हैं कि—

“ चेइयदव्वविणासे, रिसिघाए पवयणस्स उड्डाहे ।

संजइचउत्थ (वय) भंगे, मूलगगी वोहिलाभस्स ”

भावार्थ—चैत्यद्रव्यके विनाशसे (यानी चैत्य सिवायके दूसरे काममें लगाना यह भी इसका विनाश कहा जाता है) और प्रवचनके उड्डाहसे और साध्वीके चतुर्थ व्रतके भङ्ग करनेसे बोधिवीज (सम्यक्त्व) का नाश होता है, इसलिये ऐसे अधर्मी असत्यवक्ताके भाषणपर विश्वास रखकर भूल चूकसे भी देवद्रव्यको अन्यकार्यमें लगानेका इरादा मत करना, क्योंकि आगमोंमें भी देवद्रव्यको स्वीकार किया है ।

तटस्थ—आप फिकर मत कीजिए, बेचरदास और उसके नास्तिक अनुयायियोंका मनोरथ सफल नहीं हो सकता । क्यों कि देवद्रव्यका रक्षकवर्ग सब आस्तिक है इसलिये बेचरदासके कथनसे सिवाय उसकी दुर्दशाके और कुछ फल नहीं निकल सकता मुझे इसके वर्त्तनपर दया आती है कि—बिचारेकी तंदुलियेमच्छ जैसी दशा हुई है । क्योंकि न तो देवद्रव्य इसके हाथमें आया, और नाहकमें उत्सूत्रमयप्रवृत्तिसे पूर्ण अधोगतिका पाप बांध लिया, अस्तु, इसके कर्म ही ऐसे होंगे, हम क्या कर सकते हैं । कृपया आगेका वर्णन सुनाइए ।

समालोचक—‘ हुं तेथी ’ ऐसे शब्दोंसे लेकर—‘ छाती ठोकीने’

कहुंछुं ' इन शब्दों तकका खण्डन उपरके खण्डनमें हो चुका है ।
इस लिये आगे के खण्डनको श्रवण कीजिए !

तटस्थ—भला, सुना दीजिए !

बेचरदास—‘ हवे भूतकालमां आपणा डेराओनी केवी स्थिति
हती ते वावत अजवालुं पाडीश. असलमां बधां देहराओ जंगलों
अने डुंगरों पर हता. आ देहराओं आज जेम पैसाथी उभराई गयेलां.
होय छे तेम ते वंखने नहोतां एट्ठे के आ देहराओ त्यां सुवी
जोखम वगरनां हतां. देहराओंने दरवाजाओ तो हताज नहीं । ’

समालोचक—वाहरे वाह ! मूर्खानन्द ! भाषणके समयके
लोगोंको तो अनभिज्ञ समझ लिया परन्तु क्या सारी दुनियाको
अनभिज्ञ समझ ली थी ? जो ऐसी गप्प मारदी कि ‘ असलमां बधां
देहराओ जंगलोंमां अने डुंगरों पर हतां ’ क्या यह मालूम नहीं
हुवाकि मेरे भाषणका मुखतोड़ जवाब देनेवाले अनेक सूत्रपाठी
महात्मा मौजूद हैं ? एक तरफसे बेचरदास कहता है कि ‘ मैंने
जैन आगम देखे हैं ’ और दूसरी तरफ कहता है कि—‘ बधां मंदिरों
जंगलों अने डुंगरों परज हता ’ इससे साबित होता है कि—बेचरदासने
अङ्गशास्त्रोंका अध्ययनही नहीं किया, अन्यथा ऐसी गप्प कैसे
लगाता । देखिये ! प्राचीनकालमें भी अनेक जैनमंदिर शहरोंमें थे ।
ऐसा अनेक ग्रन्थ और सूत्रोंसे मैं साबित कर देता हूं. श्रीविनयच-
न्द्रसुरिकृष्णमल्लीनाथचरित्रके आठवें सर्गमें लिखा है—

“ अथाचालीत् पुरोमध्यं, वीक्षितुं दिवसात्यये ।

× × × ×
निधानमिव धर्मस्य, दृष्टवान् जिनमंदिरम् ॥ ”

अर्थ—इसके बाद यह कुलध्वज सायंकालको नगर देखनेके लिये गया वहां धर्मके निधानसमान जिनमंदिरको देखा । इस पाठसे भी शहरमें जिनमंदिर थे ऐसा स्पष्ट सिद्ध होता है । और भी देखिए श्रीसुपासनाहचरितके ११२ पृष्ठमें अरिकेशरीनामके महापुण्यशाली राजाने अनेक जिनमंदिर बंधाये—तथा च तत्पाठः—

“ पङ्कनगरं पङ्कगामं, सव्वत्थ जिणेसराण भवणाइं ।

कारेइ निययदेसे, विसेसओ सुविहिअजणस्स ” २६२

अर्थ—उस पुण्यशाली महानुभाग अरिकेशरी राजाने अपने देशमें प्रत्येकनगर और प्रत्येकग्राममें जिनमन्दिर बनवाये ॥ २६२ ॥ इससेभी नगरमें मंदिर सिद्ध होते हैं । और श्रीहेमचन्द्राचार्य महाराज श्रीमहावीर चरित्रके पृष्ठ ७ वें पर क्षत्रियकुंडग्रामके वर्णनमें लिखते हैं कि—

“ स्थानं विविधचैत्यानां, धर्मस्यैकनिबन्धनम् ।

अन्यायैरपरिस्पृष्टं, पवित्रं तच्च साधुभिः । १६ । ”

इस श्लोकसे शक्रने क्षत्रियकुंड ग्रामका स्वरूप वर्णन किया है । जिसके मुख्य प्रथमपादका यह अर्थ है कि क्षत्रियकुंडग्राम विविध जिनमंदिरोंका स्थान है. इससेभी शहरमें जिनमंदिरोंका होना

सिद्ध होता है । इसी तरह वही हेमचन्द्राचार्य महाराज श्रीसुम-
तिजिनचरित्रमें पूर्वभवका वर्णन करते हुए पुष्कलावतीके अंदर
रही हुई शङ्खपुरीके वर्णनमें लिखते हैं कि—

“ विचित्रचैत्यहर्म्यादि-ध्वजदन्तुरिताऽम्बरम् ।

तत्र शङ्खपुरं नाम, पुरमस्त्यतिसुंदरम् ॥ ४ ॥ ”

भावार्थ—अनेकजिनमंदिरोंकी ध्वजाओं करके दन्तुरित किया
है आकाश जिसने ऐसा शङ्खपुर नाम नगर है, ॥ ४ ॥ इससे भी
नगरमें जिनमंदिर सिद्ध होते हैं । तथा श्रीहैमिनेमिनाथ चरितमें
देवताओंकी बनाई हुई द्वारिकानगरीके वर्णनमें लिखा है कि—

“ विचित्ररत्नमाणिक्यैश्चत्वरेषु त्रिकेष्वपि ।

जिनचैत्यानि दिव्यानि, निर्मितानि सहस्रशः ॥ ४०३ ॥ ”

सर्ग ५ पर्व ८

अर्थ—द्वारिकानगरीमें तीन रास्ते मिले हो वहां और चत्वरमें
विचित्ररत्नमाणिक्यों करके दिव्य जिनमंदिर बनाये ॥ ४०३ ॥

श्रीनेमिनाथचरित्रमें नल राजा अपने पुरमें प्रवेश करते समय
कोशलाके वर्णनमें दमयंतीसे कहता है कि—

“ कोशलायाः परिसरमासाद्य च नलोऽवदत् ।

इयं हि नः पुरी देवि, जिनायतनमण्डिता ३९१ ”

इस पाठसे भी प्रथम शहरमें जिनमंदिर थे ऐसा सिद्ध होता है ।

और भी देखिए चौदहसै चुम्मालीस ग्रन्थ के कर्त्ता श्रीमद्हरिभद्र-
सूरि महाराज अपने बनाए हुवे सातवे पंचाशकमें लिखते हैं कि—

“ द्रव्ये भावे य तहा, शुद्धा भूमी पएसकीलाय ।

द्रव्ये पत्तिगरहिया, अन्नेसिं होइ भावेउ ॥ १० ॥ ”

इस गाथाकी टीकामें श्री अभयदेवसूरि महाराज फरमातेहैं कि ‘ द्रव्ये द्रव्यमाश्रित्य भावे भावमाश्रित्य चशब्दः समुच्चये । तथाऽनेन वक्ष्यमाणप्रकारेण विशिष्टप्रदेशादिलक्षणेन किमित्याह— शुद्धा भूमिर्निर्दोषा जिनभवनोचितम् द्विविधा भवति तत्राद्या तावदाह—प्रेदेशे विशिष्टजनोचितभूभागे । तथाऽकीला च शङ्करहिता । उपलक्षणत्वादस्थ्यादि शल्यरहिता च । द्रव्ये द्रव्यतः शुद्धा भूमिर्भवतीति प्रकृतं । अथ द्वितीयमाह अप्रीतिकरहिताऽप्रीतिवर्जिता ! इहाऽप्रीतिकशब्दस्य अन्येषामित्येतत् सापेक्षस्याऽपि समासः तदा दर्शनादिति । अन्येषां परेषां । भवति वर्तते । भावे तु भावतः पुनः शुद्धा भूमिरिति प्रस्तुतमेवेति गाथार्थः ॥ १० ॥

तात्पर्यार्थ—द्रव्य तथा भावसे शुद्ध जमीनमें जिनमंदिर बनवाना । द्रव्य शुद्धभूमि जहां पर प्रेष्ठ मनुष्य निवास करने हों वहां पर जिनभवन बनाना, यह द्रव्यसे शुद्ध भूमि है । इत्यादि । इससे साबित होता है कि आगमशास्त्रकी रीतिसे हमेशासे शहरमें मंदिर बनते आए हैं । यह कोई नया रीवाज नहीं. बारहवीं गाथामें श्री श्रीहरिभद्रसूरि महाराज फरमाते हैं कि—‘ जहां वेश्याका पाड़ा

हो जहाँ मन्त्रपादि अनेक नीचजनोंकी वस्ती हो ऐसे स्थलमें जिनमंदिर नहीं बन्धाना । क्या इससे अच्छे उत्तम जनोकी वस्तीमें बन्धवाना सिद्ध नहीं हुवा ? देखिए, बेचरदास कैसा मूर्ख आदमी है कि ऐसे २ प्रभावक आचार्य महाराजोंके सिद्धान्तानुसार दिये हुए पाठोंको वगैर देखे बकदिया कि—पहले सब मंदिर जंगलोंमेंही थे ।

तटस्थ—आपने हरिभद्रसूरि महाराज जैसे बड़े प्रभावक आचार्योंके प्रमाणसे शहरमें जिनमंदिर बनानेका विधिवाद साबित किया, परन्तु क्या किसी सूत्रमें भी ऐसा वर्णन है कि जिससे शहरमें जिनमंदिरका होना सिद्ध हो !

समालोचक—हां ! देखिए ज्ञाताजीके सोलहवें अध्ययनमें द्रौपदीजीके अधिकारमें इस विषयका पाठ मैं प्रथम देखुका हूं- 'तएणं सा दोवइ' इत्यादि) द्रौपदीने शहरकेही जिनमंदिरमें प्रभु प्रतिमाकी पूजाकी है । इससे साबित है कि प्रभु नेमिनाथके वक्तमेंभी गाममें मंदिर थे । और देखिए श्रीउववाइयसूत्रमें लिखा है कि—

“ चंपानयरीए ×××× बहुला अरिहंतचेइयाइ ”.

मतलब—चंपानगरीमें भगवान्के बहुत मन्दिर है । इस पाठसे शहरमें जिनमंदिर होनेका रिवाज प्राचीन है आधुनिक नहीं । फिर आवश्यकसूत्रकी टीकामें सामायिकाध्ययनमें—

“ अंतेउरचेइयहरं कारियं पभावइए न्हाता तिसंझं अचेइ ।

अन्नया देवी नच्चइ । राया वीणं वाण्ड ”

भावार्थ—प्रभावती देवी (राणी) ने अंतःपुरमें जिनमंदिर बनवाया और स्नान करके तीनोकाल पूजन करती है। एक दिन देवी (प्रभावती) नाचती है और राजा वीणा बजाता है ।

देखिए ! आवश्यकसूत्रके इस पाठसे भी शहरमें जिनमंदिरका होना सिद्ध होता है । तथा निशीथचूर्णिके दशमें उद्देशमें भी ऐसा पाठ आता है कि ‘ प्राचीन कालमें भी शहरोंमें मंदिर बनते थे ’ तद्यथा—

“ ताहे पभावई ण्हाया कयकोउयमंगला सुकि ल्हास-परिहाणपरिहया बलिपुप्फधूयकडुछयहत्था गया । ततो पभावतीए चच्चं बलिमाविकाउं भणियं देवाधिदेवो महावीर-वद्धमाण सामी तस्स पडिमा कीरउत्ति पहाराहि वाहितोः कुहाडो एगघाए चेव दुहाजातंपेछंति य पुव्वाणिवत्तियं सव्वालं-कारविभूसियं भगवओ पडिमं साणेउं रण्णा घरसमीवे देवा-लयं काउं तत्थ ठविया. ”

भावार्थ—उस वक्त प्रभावतीने स्नान किया और किया है कौतुक मङ्गल जिसने और पहिने हैं शुक्ल वस्त्र जिसने तथा बली—पुष्प—धूपदाना है हाथ में जिसके ऐसी प्रभावती वहां पर आई और बली धूप वगैरहसे गोशीर्षचंदनकी पेट्रीका पूजन करके कहा कि—‘ श्रीदेवाधिदेव श्रीमहावीर वर्द्धमानकी प्रतिमा हो, ’ ऐसा

कह कर कुल्हाड़ा चलाया तो एक ही धावसे दो भाग हो गये और देखा तो पूर्वकी बनाई हुई सर्वालङ्कारसे विभूषित प्रभु महावीरकी मूर्ति निकली । उस मूर्तिको लाकर राजमहलके समीप मंदिर बनाकर उसमें स्थापन की ॥ इस निशीथचूर्णिके पाठसे भी साबित होगया कि प्रथमसे ही गाममें भी मन्दिर बनते आते हैं, आज कोई नवीन बात नहीं है । मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि—भाषण देते वक्त बेचरदासने कुछ नशा तो नहीं किया था ? जो एक भी बात उसकी सच्ची नहीं जान पड़नी । जितनी बातें लिखी हैं सब झूठी ही झूठी निकलती हैं—उसका अदृष्ट (भाग्य) ही कोई टेडा हो गया है क्या ? । हां ऐसा ही होना चाहिये । अन्यथा इतने सूत्र जिन बातोंको साबित करते हैं उन बातोंको यह कैसे उडाता ! इससे साबित होता है कि उसका चक्र खाया हुआ तक्दीर उसको अवश्य टडी गतिसे नरक तक पहुंचा देगा । फिर देखिए, आवश्यकके तृतीय अध्ययनमें लिखा है कि—

‘ चेइयपूआ किं वयरसामिणा, मुणियपुण्वसारेण ।

न कया पुरिआइ तओ, मोक्खंगं सावि साहूणं ॥ ’

इसका भावार्थ—

पूर्वके सारको जाननेवाले श्रीवज्रस्वामीने पुरीनामके नगरके चैत्यकी पूजा (पुष्प लानेमें सहायतारूप) क्या नहीं की हैं ? अपि तु की हैं । इससे समयविशेषमें साधुओंक वास्तेभी ऐसी पूजा

मोक्षाङ्ग बनजाती है । देखो ! आवश्यकजीके पाठसे भी नगरमें जिनमंदिर था ऐसा सिद्ध होता है । फिर वेचरदासका कहना कैसे सिद्ध हो सकता है कि—‘ बधां देहराओ जंगलों अने डुंगरो पर हतां ’ देखिए, इसी तरह पञ्चमाङ्गश्रीभगवतीसूत्रके दूसरे शतकके पांचवें उद्देशमें तुङ्गियानगरीके श्रावकोंके अधिकारमें लिखा है कि—

“जेणेव सयाइं सयाइं मेहाइं तेणेव उवागच्छइ उवागच्छिता
पहाया कयबलिकम्मा ”

भावार्थ—वे श्रावक लोक अपने २ घर पर आये और स्नान करके प्रभु पूजाकी । इस भगवतीके पाठसे भी तुङ्गियानगरीमें अनेक जिनमंदिर थे ऐसा सिद्ध हुआ । फिर कौन कह सकता है कि ‘ शहरमें मंदिर नहीं थे । ’ इसके बाद यह कहना कि ‘ आ देहराओ आज जेम पईसाथी उभराई गयेलां होय छे तेम ते वखते नहोतां ’ बिल्कूल मिथ्या कल्पना है । अगर इम विषयको सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण होता तो वेचरदास अवश्य कहता । परन्तु कहे क्या ? जिसको झूठीही बातें कहकर लोगोंको धोखा देना है उसके पास प्रमाण कहाँसे हो । वेचरदासने तो ऐसा कियाकि जैसे कोई जन्मभिक्षुक मांगता २ किसी सेठके घर पर जा चढ़ा, वहाँ पर लड्डुओंके शिखापर्यंत भरे हुवे बहुत स्थाल देखे, और आहा ! हा ! हा ! हा ! हा ! कह कर बोला कि—‘ हा

बाप इतने लड्डुओंसे भरे हुये स्थाल भूतकालमें किसीके भी घरमें नहीं थे ' क्या उस भिखारीकी यह बात सत्यहो सकती है ? कि भूतकालमें इतने लड्डुओंसे भरे हुये इतने स्थाल नहीं थे, कदापि नहीं । बस बेचरदासके कथनको भी ऐसाही समझना चाहिये । मात्र इतना फर्क है कि—सेठके लड्डुओं पर भिखारीकी नजर पड़ी जिससे खानेवालोंको कष्ट उठाना पड़ा, और यहां पर देवद्रव्य होनेसे बेचरदासकी नजर नहीं लग सकती । इसके बाद यह कहना कि ' देहराओने दरवाजा हताज नहीं, यह कहना ऐसा है जैसे बेचरदास कहदे कि मेरा कोई पिता थाही नहीं मैं अपने आपही पैदा हो गया हूं ! जैसे बेचरदासकी यह बात (मेरा पिता नहीं था) प्रमाण शून्य और अनुभव विरुद्ध होनेसे नहीं मानी जा सकती कि ' बेचरदास बिना बापके पैदा हुआ हो ' बस इसी तरह प्रथमकी बात (देहराओने दरवाजा तो हताज नहीं) भी प्रमाणशून्य और अनुभवविरुद्ध होनेसे कदापि सिद्ध नहीं हो सकती है.

बेचरदास—' चैत्यशब्दनो अर्थ देवलवृक्ष तथा बीजा अनेक आय छे परन्तु चैत्यशब्दनो शब्दार्थ ए छे के, मरण पामेला संत महंतनी यादगिरीनुं तेज स्थले उमुं करवामां आवेळुं स्मारक " इत्यादि—

समालोचक—बेचरदासने वदतो व्याघात जैसा किया है । क्योंकि—प्रथम तो चैत्यशब्दके अनेक अर्थ कहता है परन्तु

पीछेसे ' चैत्यशब्दनो शब्दार्थ ए छे के ' ऐसा कह कर फिर जाता है। यही इसकी मूर्खताकी निशानी है और जो उसने मृत-महन्तोकी यादगिरीके लिये उनके संस्कार या मरणस्थानमें बनाए हुए स्मारकको चैत्यशब्दसे जाहिर किया है यह भी सिवाय प्रमाणशून्य, इसकी मनोकल्पनाके शास्त्रीयबात नहीं है। क्योंकि किसी भी ग्रंथसे वेचरदासकी मनः कल्पना सिद्ध हो, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। और प्रमाण वगैरेकी बातको मानना अक्लमंदोंका काम नहीं। इसलिये समस्तजैनसङ्घको वेचरदासकी यह असत्य-कल्पना विषतुल्य त्याग करने योग्य है। क्योंकि जैनग्रन्थोंमें स्थान स्थान पर जहां चैत्यका अधिकार आता है वहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि—यादगिरीके लिये जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें चैत्य कहते हैं। इसलिये स्मारकको ही चैत्य कहना बड़ी भारी भूल है स्मारक तो स्मारक ही कहे जाएंगे और वह प्रायः जंगलोंमें ही होते हैं क्योंकि—मृतमहंत जनोंका संस्कार जङ्गलोंमेंही होता है। परन्तु वह मूलरूप यादगिरिके लिये ऐसा बनता है बाकीतो उसके भक्तजन प्रतिग्राम प्रतिनगर उसकी यादगिरीमें स्थान बनाते हैं। जैसे थोड़े समय पर श्रीमद्विजयानन्दसूरि महाराज (प्रसिद्ध नाम श्रीमद् आत्मारामजी महाराज) की यादगिरीमें जहां उन्होंनेका अग्निसंस्कार हुवा था उसी स्थल पर गामकी बाहर हजारों रूपैयें खर्च करके भक्तिके निमित्त पञ्जाब गुजरानवाला निवासियोंने एक बड़ा भारी आलिशान आनन्दभवन बनाया है। जिसके

उपरके चमकते हुए सुवर्णकलश महाराज साहिबके पञ्जाब, गुजरात, मारवाड़, मेवाड़दि देशोंमें किए हुए धर्मप्रकाशकी स्मृति दिलाते हैं। परन्तु इसके अलावा और भी अनेक गांवों तथा नगरोंमें उनकी यादगिरीके लिये स्थान बने हुए हैं इससे गामके बाहरही स्मारक बनते हैं; यह बात सर्वथा असत्य सिद्ध होती है। क्योंकि ऐसा तो होही नहीं सकता कि आजकलकी तरह प्रथमके लोगोंमें भक्ति नहो और जब भक्ति हो तो स्थान २ में उनकी यादगिरी बननेका संभव है। अस्तु, मन्दिरका विषयही इससे पृथक् है ॥ क्योंकि अगर काल किए हुए स्थान पर महात्माओंकी यादगिरीके निमित्त बने हुए स्मारकही चैत्य कहलाएं तो महावीर प्रभुका मंदिर पावापुरी के, श्री नेमनाथ भगवानका गिरनारजीके, आदीश्वर प्रभुका मंदिर अष्टापदजीके, वासुपूज्यजीका चंपापुरीके और वीशतीर्थकर भगवान के मन्दिर सम्भेतशिखरके सिवाय और किसी स्थानपर नहीं होना चाहिये। और स्थान २ पर जिनमंदिरका अधिकार आता है, इस विषयका विवेचन पहिले लिख आए हैं। और प्रत्यक्षमें भी अनेक स्थलों पर ऐसे २ प्राचीनतीर्थ मौजूद हैंकि जहां पर किसीकी भी यादगिरीका संभवही नहीं। अंतः वेचरदासकी इस असत्यकल्पनाको आस्तिकवर्ग कदापि नहीं स्वीकार कर सकता। देखिए, एक और भी प्राचीन प्रमाण सुनाते हैं इससे भी वेचरदासकी कल्पनाकी असत्यता जाहिर हो जायगी। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यकृत श्रीऋषभप्रभुके चरित्रमें भगवान् ऋषभदेवजीके पूर्वभवके वर्णनमें

लिखा है कि श्रीऋषभदेवजीके जीव और बाकीके पांच मित्रोंने मिलकर एक मुनिके रोगको दूर करनेके लिये औषधादि सामग्री एकत्रकी, और उससे मुनिको नीरोग किया, और बची हुई सामग्रीको बेचकर बड़ा भारी आलिशान जिनमंदिर बनाया । तथा च तत्पाठः—

“ ततोऽवशिष्टगोशीर्षचंदनं रत्नकम्बलम् ।

तत्र विक्रीय जगृहुस्ते स्वर्णं बुद्धिशालिनः ॥ ७७८ ॥

तेन स्वर्णेन ते चैत्यं, सुवर्णेन स्वकेन च ।

कारयामासुरुत्तुङ्गं, मेरुशृङ्गमिवाऽऽर्हतम् ॥ ७७९ ॥

अब बेचरदासको विचार करना चाहिये कि—अगर मृतमहन्तोकी यादगिरीमें ही मन्दिर बनानेका रिवाज होता तो बतलाइये इन छ मित्रोंने किस मृतमहंतकी यादगिरीमें मंदिर बनाया था? वस इससे साबित है कि आजसे नहीं किन्तु अनादिकालसे स्मारककी रीतिसे नहीं मगर स्वतन्त्ररीतिसे जिनमन्दिर बनते आये हैं, बनते हैं, और बनेंगे । बेचरदासके निरर्थक थूंक उड़ानेसे कुछ भी नहीं बनता । नाहक बिचारा यहां परभी हांफहांफ मरेगा और नरकोंमें भी हांफेगा ।

बेचरदास—‘ आ भभकानी चीजों देवलोमां हाल दृश्य थाय छे ते असल हतीज नहीं ’. इत्यादि ।

समालोचक—ऐसी देदीप्यमान वस्तुएं मंदिरोंमें प्रथम नहीं थी इसमें कुछ प्रमाण बताओं, अन्यथा तुम्हारी असत्यकल्पना कदापि मान्य नहीं हो सकती । क्या प्रथम समयमें द्रव्यकी कमी थी ? जिससे मन्दिर शून्य पड़े रहते थे, या शास्त्रका आदेश नहीं था ।

प्रथमकी कल्पना शास्त्रप्रमाण तथा इतिहासप्रमाणसे विरुद्ध है ।
 क्योंकि—इन दोनों प्रमाणोंसे प्राचीनकालमें बड़े बड़े धनाढ्य
 सिद्ध होते हैं । अगर शास्त्रकी आज्ञा नहीं थीं ऐसा कहे तो तुम
 शास्त्रके अनभिज्ञ (अनजान) सिद्ध होनेहो देखो श्रीहरिभद्रसूरि
 महाराजादि के किए हुए पञ्चाशकादि ग्रंथोंके प्रमाण जिनको मैं प्रथम
 लिख चुकाहूँ इस लिये यहां पर पुनः नहीं लिखे जाते उन्हींकोदेखलेना
 चाहिए , वेचरदास ! मैं तुमको हितशिक्षा देता हूँ कि ऐसा
 मत करो जो अपनेको शास्त्रका बोध नहीं और कह देनाकि
 प्रथमके समयमें यह नहीं था, वह नहीं था, अमुक नहीं था,
 क्योंकि—ऐसे मृषावादसे तुम्हारी गति बिगड़ जानेका हमको भय
 है, इस लिये सत्यमार्ग पर आकर असत्य कल्पनाओंका त्याग करो ।
 बादमें तुम्हारा यह कहना कि—‘ मूलमां पण एवो कोई ठेकाणे
 उपदेश नथा ’ इत्यादि । तो क्या तुम श्वेताम्बरजैनसमाजको
 केवल मूल मानने वालाही मानते हो ? अगर नहीं तो फिर क्या तुम
 धोखा देने के लिये ‘ मूलमां मूलमां ’ ऐसा पुकार करते हो ‘ पञ्चाङ्गी-
 के मानने वालोंके पास मूलको आगे करना इसीसे तुम्हारी बुद्धि-
 का मूल पाया जाता है । अगर जैनसमाज तुम्हारी बातको मानकर
 मूलमें हो उतनी ही बातें माने तो—बीसविहारमानतीर्थङ्करदेवोंको
 भी मानना छोड़ दें । क्योंकि मूलमें इनका जिकर ही नहीं है । ऐसी
 एक बात नहीं अनेक बातें हैं जैसे कि—सामायिक—प्रतिक्रमण—पोषध
 आदिकी विधि भी मूलमें कहीं नहीं है । तो क्या इन सब बातों को

छोड़ देंगे ? कदापि नहीं जिसको पिछले घोर पार कर्मोंने दबाया होगा वही नास्तिकाशिरोमणि अनन्तकालतक संसारमें रुलाने वाली तुम्हारी असत्यबानोंको सत्य मानेगा । और नहीं । क्योंकि आस्तिकलोगोंको तो पंचाङ्गी तथा उसके अनुकूल प्रभावक आचार्योंके बनाए हुए सभी ग्रन्थ सूत्रके मूलवत् ही मान्य हैं ।

तटस्थ—मान्यवर महाशय ! मैं आपकी बातोंको अक्षरशः सत्य मानता हूँ परन्तु कृपया यह बनलावें कि—पैंतालीस आगमों-में से किसी भी आगममें वस्त्र आभूषणादि चढ़ाना लिखा है या नहीं ? उसमेंसे भी प्रथम ग्यारह अंगमेंसे हवाला देना चाहिये ।

समालोचक—क्यों नहीं । बराबर है । देखो अङ्गमेंसे श्रीज्ञाताजी सूत्र छठा अङ्ग है उसके सोलहवें अध्ययनसे, साफ जाहिर होता है कि—प्रतिमाजीको गहिना चढ़ानेका रिवाज सूत्रानुसार है । क्योंकि—ज्ञाताजीमें लिखा है कि—‘जहा सूरियाभे’ अर्थात् सूर्याभदेवताकी तरह द्रौपदीने प्रभुकी पूजाकी । और सूर्याभदेवताका अधिकार श्रीरायपसेणीसूत्रमें ऐसे आता है कि—उस सूर्याभदेवताने “जिणपडिमाणं अहयाइं देवदूसज्जुअलाइं नअंसेइ पुप्फारोहणं-उल्लारोहणं गंधारोहणं चुण्णारोहणं वत्था-रोहणं आभरणारोहणं करेइ ” अर्थात् भगवान्की मूर्तियां पर वस्त्र सुगन्ध और आभूषण (दागिने) चढ़ाये । अब देखिए जैसे सूर्याभदेवताने दागीने चढ़ाये वैसे ही द्रौपदीने भी चढ़ाये थे, यह बात श्रीज्ञातासूत्रके मूलपाठसे साफ जाहिर होती है । इस

लिए नवाङ्गीटीकाकार श्रीअभयदेवसूरि महाराजने भी इस पाठकी टीकामें लिखा है कि—‘ वस्त्राणां गन्धानां चूर्णानामभरणानां चाऽऽरोपणं करोति स्म ’ अर्थात् उस द्रौपदीने भगवानकी मूर्ति पर वस्त्र गन्ध चूर्ण आभूषण आदि चढ़ाये । इन पाठोंसे साफ जाहीर है कि आभूषण चढ़ानेका रिवाज कोइ मुनियोंका चलाया हुआ नहीं किन्तु प्रभु महावीरस्वामीके मुखसे फरमाया हुआ है । परन्तु भाग्यहीन बेचरदासको मिथ्यात्वमादिराके नशेमें ज्ञान नहीं रहा, इसलिये उसकी समझमें नहीं आता तो इससे कुछ यह रिवाज मुनियोंका चलाया हुआ साबित नहीं होता । अगर उसने सूत्रग्रन्थोंको देखे होते तो ऐसा कभी नहीं कहता, अगर देखा भी होगा तो मिथ्यात्वके नशेमें चकचूर होनेसे यहां पर (जहां भगवान्को आभूषण चढ़ानेका अधिकार है) आकर उसकी आंखें चुंधिया गई होंगी । अधिकार वगैर सूत्र पढ़नेसे तो उसकी आंखें चुंधिया (मीच) ही जानी थी परन्तु देखो जब जैन-न्यायग्रन्थ प्रमाणनयतत्वालोकाऽलङ्कार पढ़ता था उस वक्त भी उसकी आंखें चुंधिया जानी चाहिये । अन्यथा श्रीवादिदेवसूरि महाराज कि जिन्होंने चौरासीवादियोंको जितने वाले दिगम्बर कुमुदचन्द्रका सिद्धराजजयसिंहकी सभामें पराजय किया है उनके बनाए हुए प्रमाणनयतत्वालोकाऽलङ्कारके ग्यारहवें पृष्ठके पच्चीसवें सूत्रसे भी परमात्माकी मूर्तिको आभूषण चढ़ानेका रिवाज प्राचीन सिद्ध होता है । “ यथा—पश्य

पुरः स्फुरत्किरणमणिखण्डमण्डिताभरणभारिणीं जिन-
पतिप्रतिमामिति । '

यह सूत्र उसके खयालसे बाहर नहीं होता । और भगवान्‌को गहिने चढ़ानेमें साधुओंको जोखिमदार जाहिर करना यह भी बेचरदासकी एकजातकी बेवकूफी है । क्योंकि अगर कोई नास्तिक ऐसा कथन करे कि ' भगवान्‌को आभूषण चढ़ाने योग्य नहीं है ' उस वक्त साधुवर्ग अगर चूप होकर बैठ जायें तो जिम्मे-दारी (जोखमदारी) साधुओंके शिर पर है । परन्तु आगमानुसार प्रभुकी भक्तिनिमित्त आभूषण चढ़ें, उस वक्त जो निषेध करें तो वह निषेध करनेवाला महा पापका भागी होता है इस लिये आज-तक किसी भी आस्तिकसाधुने इस शास्त्रीयरिवाजमें विरोध प्रदर्शित नहीं किया है इससे बेचरदासको खुश होना चाहिये था परन्तु खुश होनेके बदले ' आ शरुआत माटे जोखमदार अने जवाबदार साधुवर्ग छे के जेओ पोतानी अनुकूलतानी खातर शास्त्रना नियमो तरफ तहन आंख मीचामणी करता हता ' ऐसा कह कर रोता क्यों है ?

बेचरदास ! जरा विचार तो करना था कि-परमात्माको आभूषण चढ़े उसमें साधुओंको अनुकूलता किस बात की ? तुम्हारे इस बेवकूफी भरे हुए कथनसे तो वह कहावत याद आती है कि-
" बारह वर्ष काशी में रहकर भी गधा आखिर गधा ही रहा "

बेचरदास—“ असल देहराओमां मूर्तिओ वधी पद्मासन-
वालज हती कंदोरावाली मूर्तिओ जेम हती नहीं तेम नममूर्तिओ
पण हती नहीं पाछलथी ज्यारे श्वेताम्बरो अने दिगम्बरो एवा बे पक्ष
पञ्चा त्यारे तेओए सघली मूर्तिओ वहेची लेवा मांडी । पाछलथी ते
मूर्तिओ एक बीजानी ओलखाय ते माटे हाल जे निशानीओ छे ते
लगाड़वामां आवी छे । असल मूर्तिओमां आवी निशानीओज
नहीं हती । ”

समालोचक—बेचरदासकी यह बात जब सत्य हो सकती
है कि—वह ऐसी कोई प्राचीन मूर्तिको दिखलाता, अथवा कहता कि
अमुक स्थान पर दोनो प्रकारके चिन्हरहित मूर्तिएं मौजूद हैं ।
बेचरदासने जो जो बातें जाहिर की है बालबकवादके तुल्य
हैं । अगर इस विषयका निश्चय करना हो तो जैनधर्मप्रकाश-
के पुस्तक ३५ अङ्क ३ देखना चाहिये । उसमें इस विषयके प्रश्नोत्तर
दर्ज हैं । ये प्रश्न बेचरदाससे सभाके तन्त्रिने रुबरु किये हैं ।
इन प्रश्नोत्तरोंको पढ़नेसे हमारे पाठकोको स्पष्ट मालूम होजायगा कि—
बेचरदासने मूर्तिके विषयमें निरी झूठी गप्प मारी है और
बेचरदासका यह कहना कि पीछेसे मूर्तिएं बांट लेने लगे तब
निशानीएं लगादीं, सर्वथा असत्य है । क्यों कि कब और किस शहर
में श्वेताम्बर दिगम्बरोंने एकत्रित हो कर मूर्तिएं बांटली, इसका
कोई प्रमाणही नहीं बतलाया । बतलाए कहाँसे ? जहां गप्पबाजीका
खेल होता है वहां कोई प्रमाण मिल सकता है ? कदापि नहीं । इस

की असत्यताको जाहिर करने वाली एक और दलील सुनिये—जब एक जाति की वस्तुओंको दो पक्षवालोंने बांटली और एक पक्षवालेने समानाकार वस्तुके बदल जानेके भयसे एक तरहका चिन्ह लगादिया तब दूसरे पक्षवालेके पास रही हुई वस्तु उससे स्वयं पृथक् होसकती है, फिर उसको चिन्ह लगानेकी क्या जरूरत ? इससे भी श्वेताम्बर और दिगम्बरोने जुदे जुदे चिन्ह लगादिये ऐसा बेचरदासका कथन असत्य सिद्ध होता है । हां यह सत्य है कि लिङ्गाकार-शून्य कछोटबंध श्वेताम्बरमूर्तियें प्राचीनकालसे चली आती थीं जब महावीरप्रभुके निर्वाणके बाद ६०९ वर्ष पीछे दिगम्बरमत निकला तब दिगम्बरियोंने श्वेताम्बर मूर्तिओंसे भेद समझानेके लिए अपनी लिङ्गाकार चक्षुःशून्य नवीन नम्रमूर्तिएं बनालीं ।

बेचरदास “ हवे एक अजायब भरी चीज़ म्हारे तमोने जणाववानी छे के मूल आगमो ए जैन धर्मना तत्त्वज्ञाननो दरिओ छे. जैनसाहित्य ने पाछलथी लखायुं छे-तेभां अने मूल जैनआगमोंमां एटलो बधो फरक छे के हालना साहित्य ऊपरथी जैन धर्मनी तद्न गेरसमजुती उभी थाय । ”

समालोचक—खबर नहीं बेचरदासको क्या हो गया है जो जो बातें अत्युत्तम हैं वेही उसको ठीक नहीं मालूम पडती । क्या कुछ इसका भविष्य ही विगड़ने वाला है ? जैसे मरणसमय निकट आनेपर मनुष्यको शारीरिकस्थितिकों सुधारने वाली वैद्यकी

पथ्यविषयक वाते भी अच्छी नहीं मालूम पड़तीं । वैसीही बेचरदास-
की भी गति हुई है । जब चारों तरफसे जैनसाहित्य दुनियाके तमाम
साहित्यसे उच्च कोटीका साहित्य स्वीकार किया जाता है तब
बेचरदासको वह साहित्य जैन धर्मकी “गैर समझूती कराने वाला”
मालूम पड़ता है, यही इसके दुर्भाग्यकी निशानी है । नहीं तो
वैराग्यमार्गपोषक जैनसाहित्यको ऐसी तिरस्कारयुक्तदृष्टिसे
कदापि नहीं देखता । अस्तु । इससे क्या । अगर प्रमेही घीको
नहीं खाता तो इससे क्या घीकी कीमत घट सकती है ? अगर
उंटको द्राक्षा अच्छी नहीं लगती तो क्या द्राक्षाकी हानि होती है ?
अगर गधेको मिश्री मीठी नहीं लगती तो क्या मिश्रीकी मीठास
उड़ जायेंगी ? अगर उल्लुको सूर्यका प्रकाश अंधकाररूप मालूम
होतो क्या प्रत्यक्ष प्रकाश अंधेरा कहा जा सकता है ? कदापि नहीं ।
देखिए जैनसाहित्यके विषयमें गायकवाड़ सरकारकी प्रथम
नम्बरकी विद्याशालाके हेडमास्तर पं. वासुदेव नरहर उपा-
ध्यायने महाराजा सयाजीरावके हुकमसे हरिविक्रम नामके
जैनराजाके चरित्रका मराठी भाषामें अनुवाद किया है उसकी भूमिकामें
लिखा है कि—“ जैनधर्म यांचा जसजसा सवन्ध त्यांचे नज-
रेस येत जाईल तसतसी ही नवीन सांपडलेली विलक्षण
रत्नांची अगाध खाण पाहून त्यांचे मन आनन्द सागरांत
निमग्न होईल. ”

भावार्थ—जब जैनसाहित्यका अच्छी तरहसे परिचय मिलेगा.

की असत्यताको जाहिर करने वाली एक और दलील सुनिये—जब एक जाति की वस्तुओंको दो पक्षवालोंने बांटली और एक पक्षवालेने समानाकार वस्तुके बदल जानेके भयसे एक तरहका चिन्ह लगादिया तब दूसरे पक्षवालेके पास रही हुई वस्तु उससे स्वयं पृथक् होसकती है, फिर उसको चिन्ह लगानेकी क्या जरूरत ? इससे भी श्वेताम्बर और दिगम्बरोने जुदे जुदे चिन्ह लगादिये ऐसा बेचरदासका कथन असत्य सिद्ध होता है । हां यह सत्य है कि लिङ्गाकार-शून्य कछोटबंध श्वेताम्बरमूर्तियें प्राचीनकालसे चली आती थीं जब महावीरप्रभुके निर्वाणके बाद ६०९ वर्ष पीछे दिगम्बरमत निकला तब दिगम्बारियोंने श्वेताम्बर मूर्तिओंसे भेद समझानेके लिए अपनी लिङ्गाकार चक्षुःशून्य नवीन नम्रमूर्तिएं बनालीं ।

बेचरदास “ हवे एक अजायब भरी चीज़ म्हारे तमोने जणाववानी छे के मूल आगमो ए जैन धर्मना तत्त्वज्ञाननो दरिओ छे, जैनसाहित्य जे पाछलथी लखायुं छे-तेभां अने मूल जैनआगमोंमां एटलो बधो फरक छे के हालना साहित्य ऊपरथी जैन धर्मनी तद्दन गेरसमजुती उभी थाय । ”

समालोचक—खबर नहीं बेचरदासको क्या हो गया है जो जो बातें अत्युत्तम हैं वेही उसको ठीक नहीं मालूम पडती । क्या कुछ इसका भविष्य ही विगड़ने वाला है ? जैसे मरणसमय निकट आनेपर मनुष्यको शारीरिकस्थितिको सुधारने वाली वैद्यकी

पथ्यविषयक बातें भी अच्छी नहीं मालूम पड़तीं । वैसीही बेचरदास-
की भी गति हुई है । जब चारों तरफसे जैनसाहित्य दुनियाके नमाम
साहित्यसे उच्च कोटीका साहित्य स्वीकार किया जाता है तब
बेचरदासको वह साहित्य जैन धर्मकी “गैर समझूती कराने वाला”
मालूम पड़ता है, यही इसके दुर्भाग्यकी निशानी है । नहीं तो
वैराग्यमार्गपोषक जैनसाहित्यको ऐसी तिरस्कारयुक्तदृष्टिसे
कदापि नहीं देखता । अस्तु । इससे क्या । अगर प्रमेही घीको
नहीं खाना तो इससे क्या घीकी कीमत घट सकती है ? अगर
उंटको द्राक्षा अच्छी नहीं लगती तो क्या द्राक्षाकी हानि होती है ?
अगर गधेको मिश्री मीठी नहीं लगती तो क्या मिश्रीकी मीठास
उड़ जायेगी ? अगर उल्लुको सूर्यका प्रकाश अंधकाररूप मालूम
होतो क्या प्रत्यक्ष प्रकाश अंधेरा कहा जा सकता है ? कदापि नहीं ।
देखिए जैनसाहित्यके विषयमें गायकवाड़ सरकारकी प्रथम
नम्बरकी विद्याशालाके हेडमास्तर पं. वासुदेव नरहर उपा-
ध्यायने महाराजा सयाजीरावके हुकमसे हरिविक्रम नामके
जैनराजाके चरित्रका मराठी भाषामें अनुवाद किया है उसकी भूमिकामें
लिखा है कि—“ जैनधर्म यांचा जसजसा सवन्ध त्यांचे नज-
रेस येत जाईल तसतसी ही नवीन सांपडलेली विलक्षण
रत्नांची अगाध खाण पाहून त्यांचे मन आनन्द सागरांत
निमग्न होईल. ”

भावार्थ—जब जैनसाहित्यका अच्छी तरहसे परिचय मिलेगा:

तब इन नवीन जैनसाहित्य रूप प्राप्त हुए अगाव विलक्षण रत्नोंकी खानको देखकर देखनेवालेका चित्त आनन्दसागरमें निमग्न होगा । जो लोग जैनसाहित्यको नहीं देखते हैं उनको जैनसाहित्यके अनभिज्ञ होनेके कारण पवित्र जैनधर्म पर द्वेष होता है । देखिए एक अन्यमता-चलंबी महाशय जैनसाहित्यके स्वल्पअंशके देखनेसेही जैनसाहित्यकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हैं, ऐसेही जैनसाहित्यसम्मेलनकार्य-विवरण भा. १-२-के पृष्ठ ३३ से लेकर पृष्ठ ४५ तक जैन-साहित्यके विषयमें एक अन्यधर्मावलम्बिविद्वान् महाशय भावनगर-निवासि शास्त्रि जेठालाल हरिभाईने एक प्रबन्ध लिखकर स्वानुभवसे युक्तिपूर्वक जैनसाहित्यको अतीव उच्चकोटीका साहित्य साबित किया है । तो इधर द्विचरनामक जैन उसी जैन-साहित्यसे मुंह मरोड़ कर कहता है कि—जैनसाहित्य ग्रन्थ जैनधर्मकी बाबत गैर समजुती करानेवाले हैं । अफसोस है इस मूर्खशिरोमणिकी लीला पर कि जिसने यह भी नहीं विचार किया कि—भारतवर्षीय तो क्या परन्तु युरोपियन विद्वानोंने भी जिस जैनसाहित्यकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है उस उत्तम साहित्यको जैनधर्मकी गैरसमजुती (खोटी समझ) का कारण मैं कहता हूं, परन्तु मेरी इस असत्य बातको कौन मानेगा; और जैन नाम रखकर ऐसे अधमकार्य करनेसे मेरेपर चारों ओरसे कैसी तिरस्कारकी वर्षा होगी । मतलब कि इस विषयका बेचरदासने कुछभी विचार नहीं किया और झट गप्प मारदी कि अपना साहित्य आगम ग्रन्थोंसे भिन्नरूपमें है, अब हम

हमारे पाठकोंको सावधान करते हैं कि—याद रहे कि इस गप्पीदासके गप्पगोलेमें विश्वास नहीं रखना चाहिये । क्योंकि महान् धर्मधुरंधर पूर्वाचार्योंके रचे हुए साहित्यग्रन्थका कोई अंश आगमविरुद्ध नहीं है । मात्र 'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः' इस कहावतके अनुसार बेचरदासकी बुद्धिमेंही विपर्यय हो गया है ।

बेचरदास—“ कमनशीबे हालमां साधुओ एम कहे छे के आ आगमो श्रावको बांची शके नहीं । याद राखो के आ आगमो हालमां श्रावको सांभली शके छे अने ते सामे साधुओंनो बांधो नथी बल्कि साधुओ पोतेज संभलावे छे ” इत्यादि.

समालोचक—बेचरदास ! अधिकार वगैर श्रावक लोग अगर आगमशास्त्र पढ़ें तो उनको लाभके बजाय बड़ी भारी हानि पहुंचती है । उदाहरणमें तुमही हो, क्योंकि सूत्र स्वयं बांचनेसे तुम्हारी बुद्धिका नाश हुवा प्रत्यक्ष नजर आता है, अन्यथा वज्र-स्वामी आर्यरक्षित जैसे महात्माओंको भी तुम अंधेरा तेरनेवाले कदापि नहीं कहते । अब विचार करोकि जो सूत्रपठन मोक्ष देनेवाला है वही अधिकार वगैर तुमको नरकादि अधोगतिका देनेवाला हो गया । बस यही कारण है कि श्रावकोंको सूत्रपढ़नेकी मनाई साधुओंकी तरफसे नहीं किन्तु परमात्माकी तरफसे है ।

तटस्थ—आपने यह क्या सुनाया ! क्या ऐसा बन सकता है कि जो जैनसूत्रका पठन मोक्षदेनेवाला है वही अधिकार वगैर पढ़नेवालेको नरकादि देनेवाला बन जाय ?

समालोचक—क्यों नहीं बराबर बन सकता है । देखिये जिसकी जेबमें चाकू है ऐसे एक आदमीको उसके किसी शत्रुने रस्सीसे बांध दिया और कहीं एक खुले स्थानमें रख दिया । किसी दिन दुश्मनकी नज़रको बचाकर उस बद्ध आदमीने शनैः २ अपनी जेबमेंसे चाकू निकालकर रस्सीको काटडाली और बन्धनसे मुक्त हो गया । अब किसी दिन उसी चाकूको उस बेसमझ आदमीने अपने लड़केके आग्रहसे उसको खेलनेके लिये दे दिया । दैवयोगसे लड़का चाकू खुल्ला रखकरके खेलने लगा इतनेमें वह चाकू उसके हाथसे गिर गया और उसका दस्ता एक छोटे खड्डेमें फस गया और धारका भाग बाहरकी तरफ रहा, इतनेमें उस लड़केको ठोकर लगी और उस चाकू पर पेटके बल गिर गया । वह तीक्ष्ण चाकू तुरत उस लड़केके पेटमें घुस जानेसे लड़केका प्राण निकल गया । अधिकार वगैर चाकूसे स्वतन्त्र खेलनेके कारण लड़केने अपना नाश किया । जैसे एकही चाकूने पिताको लाभ और पुत्रको हानी पहुंचाई, उसी तरह एकही सूत्र पढ़नेकी योग्यतावाले पितारूप साधुओंको लाभ और योग्यताहीन लड़केस्वरूप गृहस्थोंको नुकसान पहुंचाता है । हां, अगर गृहस्थ गुरुमुखसे सुने तो लाभ हो सकता है । इससे यह बखूबी साबित हो चुका कि—एकही वस्तु अधिकारवालेको लाभदायक और अनधिकारी मनुष्यको हानिकारक हो जाती है ।

तटस्थ—वाह साहब वाह ! युक्ति प्रयुक्तिसे तो आपने सिद्ध कर दिया कि—श्रावकको सूत्रपढ़नेका अधिकार नहीं है । परन्तु

आगमपाठसे सिद्ध कर दिखलाई तब सचेतना बोलगाळा और झूठेका मुंह काला होजाय.

समालोचक -- देखिए ! सप्तमाङ्ग श्री उद्देशक दशाङ्गने कामदेवश्रावकके अधिकारमें लिखा है कि—

‘ तएणं समणे भगवं महावीरे बहवे समणे निग्गन्थे निग्गन्थिओ य आमंतेत्ता एवं वयासी—“ जइ ताव अज्जो ! समणोवासगा गिहिणो गिहमझे वसंता दिव्वमाणुस्सतिरिक्खजोणिए उवसग्गे सम्मं सहंति जाव अहियासंति । सका पुणाइ अज्जो समणोहिं निग्गन्थेहिं दुवालसंगं गणिपिडगं अहिज्जमाणेहिं दिव्वमाणुस्सतिरिक्खजोणिए उवसग्गे सम्मं सहित्तए जाव अहियासित्तए ”.

भावार्थ—उस समय श्रीमहावीरमशु बहुत साधु माध्वीओंको बुलाकर फरमाते हुए कि—हे साधु लोगों ! गृहस्थ श्रावकलोग घरमें वसते हुएभी देव—मनुष्य और तिर्यचसंबन्धि उपसर्गोंको सहन करते हैं तो फिर द्वादशाङ्गकी वाणीको धारणकरनेवाले मुनियोंको तो अवश्य इनसे विशेष परिषह सहन करने चाहिये । क्योंकि; मुनि श्रुतज्ञानके धारक होते हैं । देखिए अगर श्रावकोंको अङ्गउपाङ्गके पढ़नेका अधिकार होता तो पूर्वोक्तपाठमें ऐसा नहीं कहा जाता कि श्रावक इतने उपसर्ग सहन करते हैं तो द्वादशाङ्गीके धारणकरनेवाले तुमको विशेषकरके सहनकरना चाहिये । वस

इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रावकको सूत्रपढ़नेका अधिकारही नहीं है । फिरभी देखिए श्रीसूयगडांगसूत्रके नौवें अध्ययनमें लिखा है कि—

“ गेहे दीवमपासंता, पुरिसादाणिया नरा ।
ते धीरा वंधणुम्मुक्का, नावकंखंति जीवियं ”.

भावार्थ—पुरुषोंमें आदेयनामकर्मवाले धीरपुरुष घरमें सूत्ररूप दीपकको नहीं देखते हुए चारित्रको धारण करते हैं परन्तु सूत्रज्ञानशून्य असंयत जीवितको नहीं चाहते हैं । तथा श्रीभगवतीसूत्रके दूसरे शतकके पांचवें उद्देशमें लिखा है कि “ लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा अभिगयट्ठा विणिच्छियट्ठा ” इस पाठसेभी श्रावकोंको सूत्रपढ़नेका अनधिकार सावित होता है । अन्यथा “ गहियसुत्ता लद्धसुत्ता ” अर्थात् ग्रहण किया है अर्थ जिसने इस पाठके स्थानमें ग्रहण किया है सूत्र जिसने ऐसा पाठ श्रावकके विशेषणमें आना चाहिये था । और पुच्छियट्ठाके स्थान पर पुच्छियसुत्ता यानि पुछा है सूत्र जिसने ऐसा पाठ आना चाहिये था । परन्तु ऐसा पाठ नहीं है अतः सिद्ध हुआ कि श्रावक सूत्र न पढ़े । और देखिए, श्रीव्यवहारसूत्रके दशमें उद्देशमें लिखा है कि—

“ तिवासपरियागस्स निगंथस्स कप्पइ आयारप्पकप्पे
नामं अज्झयणे उद्दिस्सित्तए । पंचवासपरियागस्स समणस्स
कप्पति दसाकप्पववहारानामज्झयणे उद्दिस्सित्तए । अट्ठवास-

परियागस्स समणस्स कप्पति ठाणसमवाए नाम अंगे
उद्दिसित्तए । दसवासपरियागस्स कप्पति विवाहे नाम
अंगे उद्दिसित्तए ।

भावार्थ—तीन वर्षके पर्यायवाले साधुको आचारप्रकल्प वाचना
कल्पता है । चार वर्षकी दिक्षापर्यायवालेको सूयगडांगसूत्र पढ़ना
कल्पे । और पांच वर्षकी दिक्षा पर्यायवालेको दशाकल्पव्यवहार
अध्ययन करना कल्पता है आठ वर्षकी दिक्षापर्यायवालेको ठाणांग
और समवायांग सूत्र पढ़ना कल्पता है । दश वर्षकी दिक्षापर्याय-
वालेको भगवतीसूत्र पढ़ना कल्पता है । इत्यादि पाठ है । अंतमें
बीस वर्षकी दिक्षा पर्यायवाले साधुको सर्वसूत्र पढ़ने कल्पते हैं ।
अब विचार करो कि साधुभी अमुक २ वर्षकी दिक्षापर्याय हुवे
चाद अमुक २ सूत्र पढ़ने लायक होतो फिर गृहस्थ कि जिसको एक
दिनकाभी दिक्षा पर्याय नहीं है वह सूत्र कैसे पढ़ सकता है ? केवल
आवकके लियेही सूत्रपढ़नेका निषेध नहीं है किन्तु साधुकोभी तीन
वर्षकी पर्याय पहिले पूर्वोक्त सूत्रोंमेंसे एकभी अंग सूत्र पढ़नेका हुकम
नहीं है । तथा श्रीउववाईसूत्रमेंभी लिखा है कि—

“ अत्थेगइया आयारधरा, अत्थेगइया सूअगडांगरा ”
अर्थात् कितनेक साधु आचारांगके जाननेवाले और कितनेक सूयग-
डांग सूत्रके जाननेवाले ऐसे साधुओंके नामसे प्रथम विशेषग लिखे
होते हैं । परन्तु किसीभी जैन आगम ग्रन्थमें आचारांगके धारक या

सूयगडांगके धारक श्रावक, ऐसे विशेषण श्रावकशब्दसे पहिले नहीं लगाये हैं, इससे भी सिद्ध होता है कि अधिकार न होनेसे यह निषेध साधुओंकाही किया हुआ नहीं किन्तु प्रभु महावीरस्वामीका किया हुआ है अगर इस विषयमें विमोहित होकर जो सूत्र ग्रन्थोंको पढ़ते हैं वे अवश्य वेचरदासकी तरह भ्रष्ट हो जाते हैं ।

तटस्थ—आ हा ! हा ! इतने पाठोंके होने परभी पंडित वेचरदासको एकभी पाठ नहीं सूझा यह बड़ा आश्चर्य है । और उसका यह कहना कि ' मैं ग्यारह अंग पढ़ा हूं उनमें कहींभी श्रावकको सूत्रपढ़नेका निषेध नहीं किया है ' सरासर झूठ है । क्या ऐसे झूठ बोलकर दुनियाको ठगनेसे वह सुखी बनेगा ? कभी नहीं । हाय हाय, अज्ञानी जीवोंकी कैसी लीला है कि केवल इस लोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये मिथ्या (झूठ) बोलते जराभी नहीं डरते । शासनदेव ऐसी आत्माको बचावे । आप और कोई स्पष्ट पाठ बतलाइए जिससे लोगों पर उपकार हो ।

समालोचक—दसवें अङ्ग श्रीमश्वक्यकरणमें ऐसा साफ पाठ आता है कि जिससे श्रावक सूत्र नहीं पढ़ सकता ऐसा साबित होता है ।

तथा च तत्पाठः—“ तं सच्चं भगवंत तित्थगरसुभासिअं दसविहं चउदसपुण्विहिं पाहुडत्थवेइयं महारिसीण य समयप्पदिन्नं देविंदनरिंदे भासियत्थं ” ।

भावार्थ—तीर्थङ्कर भगवान्ने दश प्रकारका सत्य कहा है और साधुजनोंको सूत्र ज्ञान दिया, और देवेन्द्रनरेन्द्रोंको सूत्रका अर्थरूप ज्ञान दिया है इस पाठसेभी साफ जाहिर होता है कि—खास परमकृपालु भगवान् महावीर प्रभुनेभी अधिकार वगैर श्रावकोंको सूत्रज्ञान नहीं दिया किन्तु अर्थज्ञान दिया था । इस पाठसेभी साफ जाहिर है कि श्रावकोंको सूत्र पढ़नेकी मनाई प्रभु महावीर स्वामीके समयसेही है इतनाही नहीं बल्कि तमाम तीर्थङ्कर प्रभुओंका यही कथन है कि श्रावकसूत्र न पढ़े । वस यही कारण है कि अगर साधु श्रावकको सूत्र पढ़ावें तो साधुको प्रायश्चित्त आता है । देखिये श्रीनिशीथसूत्रका पाठसे “ भिरकु अणउयित्थं वा गारत्थियं वा वाण्ड वायंतं वा साइज्जइ तस्सणं चाउम्मासियं ”.

अर्थ—जो साधु अन्यतीर्थीको या गृहस्थोंको वाचना देवे या वाचना देनेवालेको सहायता देवेतो उसको चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आवे ! इन सब पाठोंसे अच्छी तरहसे साबित हुवाकि श्रावक सूत्र नहीं पढ़ सकता । पाठकजनों ! श्रावक सूत्र नहीं पढ़े ! इस विषयका शास्त्राधारसे साधुलोग जब विधिवाद बताते हैं तब वेसमझ बेचरदास कहता हैकि—“ आ गप्प जे तद्द न ज शास्त्रविरुद्ध छे ते शा माटे मार-वामां आवी हसे ! ” अब जरा विचार करोकि बेचरदासकी बिना प्रमाणकी बातें मान्य करने लायक हैं? या प्रमाण पुरःसर शास्त्रकारोंकी बातों मान्य करने योग्य हैं? । अगर तुम (पाठक वर्ग) इग्वीज नहीं हो तबतो शास्त्रके प्रमाणकोही मान्य रखकर स्वयं गृहस्थ

होनेके कारण सूत्र पढ़ना तो दूर रहा परन्तु श्रावक होकर जो पढ़ता हो उसेभी सहस्रशः धिक्कारवाद देना चाहिये । और जो बीजही दग्ध हो गया हो तो फिर उपाय नहीं जिसकी इच्छामें आवे वैसा करें और अनन्तकाल तक संसारमें भटक २ मरें कौन रोकता है । इसके बाद “ तांत्रिक युगना साधुओंनुं चारित्र्य एटलुं तो शिथिल थई गयुं के तेओने एवुं लाग्युं के जो श्रावको खरा साधुओ केवा होय ते बाबत आगमोमां जोशे तो आपणा जेवा शिथिलचारित्रवालांने उभाज नहीं राखे, अने आपणने कदाच साधु तरीके कबुलशे पण नहीं ” बेचरदासका यह कथनभी युक्तिशून्य है । यथा प्रथम मैं लिख आया हूं कि—“ जैन मुनियों पर तांत्रिक-युगका लेशमात्रभी असर नहीं हुवा है । ” अगर थोड़े कालके लिये बेचरदासकी इस असत्य कल्पनाको मान लें तोंभी इसका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि—अगर मुनियोंपर तांत्रिक-युगका असर हुवा होता तो फिर शास्त्र पढ़नेकी मनाई करनेकी अपेक्षा शास्त्रोंमें शिथिलाचारके पोषक वाक्य डालना यानी सूत्रोंकोही पलटा देना यही इनके सदैव शिथिलाचार चलनेका मजबूत उपाय था इसलिये इसी उपायका शरण लेतेतो उनकों कौन रोक सकता था । बस इससेभी साबित होता हैकि बुद्धिरूप नयन पर पक्षपातके चस्मे चढ़ा कर जिसवक्त बेचरदासने जैनधर्मविरुद्ध बकवाद शुरू किया है उसवक्त मगजमें अवश्य गरमी चढ़ जानी चाहिये । अन्यथा एक बालकभी समझ सके ऐसी असत्य कल्पना कदापि नहीं

करता और यह विचारताकि साधुओंको अगर अपना स्वार्थही पोषण करना था तो आगम उनके हाथमेंही थे तुरत बिगाड़ देते । परन्तु साधु लोग वेचरदास जैसे धर्मभ्रष्ट नहीं थे जो एक वचनकीभी अन्यथा प्ररूपणा करें ; मत्लब यह सिद्ध हुवाकि ' अपने शिथिलाचारको छुपानेके लिये साधु लोग श्रावकोंको सूत्र पढ़नेकी मनाई करते रहे ' वेचरदासकी यह कल्पना ऐसी हैकि जैसे कोई कहेकि गधेके सींगसे बने हुए तींगसे मैंने बांझके पुत्रको विंधकर आकाश-कुसुमको विंधा । और विशेषावश्यकका नाम लेकर लोगोंको झूठा बोखा देता है, क्योंकि-संपूर्ण विशेषावश्यकमें एक पङ्क्तिभी ऐसी नहीं हैकि जिसमें लिखा होकि ' श्रावक स्वयं सूत्र पढ़ें । ' अस्तु, ऐसी गप्प मारनेवालोंकी परमाधामीही खबर लेंगे । और ' साधुलोग स्वयंसूत्र सुनाना स्वीकारते हैं पर श्रावक स्वयं सूत्र पढ़ेतो विरोध जाहिर करते हैं ' वेचरदासके इस कथनसेभी शिथिलाचारको छिपानेके लिये साधु श्रावकको सूत्र पढ़नेका निषेध करते ऐसा सिद्ध नहीं हुवा । क्योंकि अगर इसी भयसे श्रावकको सूत्र पढ़नेका निषेध करते होंतो फिर स्वयं सूत्र ग्रन्थोंको सुनाते क्यों ? देखिए वेचरदासके इस विरुद्ध कथनसेही उसमें उन्मत्तता सिद्ध होती है । और एक यहभी बात हैकि सूत्रोंके सिवाय अन्य अनेक प्रकरणग्रन्थ हैकि जिनमें भली प्रकारसे साधुओंके आचारका वर्णन किया गया है अगर साधु शिथिलहीथे और हमारी शिथिलताको श्रावक जान जायंगे तो हमें खड़ेभी नहीं रहने देंगे ऐसा उन्हें भय थातो फिर

उन्होंने ऐसे उत्कट आचारके वर्णन करनेवाले ग्रन्थ क्यों बनाए ? इस दलीलसेभी बेचरदासकी कपोलकल्पनारूप ढोलकी पोल जाहिर हो जाती है ।

तटस्थ—भला यह क्या बात है, जब साधुलोग श्रावकको सूत्र सुना सकते हैं तो श्रावक स्वयं उन सूत्रोंको क्यों न पढ़ सकें ?

समालोचक—भला यह क्या सवाल किया, यह तो एक छोटा बच्चाभी समझ सकता हैकि—जैसे पक्षीके छोटे बच्चेको उसकी माता चुगा लाकरके खिलाती है उसवक्त वह बच्चा अपनी माताकी अपेक्षाको छोड़कर स्वयं चुगा करनेके लिये घोंसले (माँके)से नीचे गिरतो पांखोंके अभावसे इसकी मौतही आई समझनी अब इस दृष्टान्तसे श्रावक वगैर योग्यताके (जब साधुमेंभी अमुक अमुक वर्षोंकी बाद अमुक अमुक सूत्र पढ़नेकी योग्यता आती है तो फिर गृहस्थोंमेंतो सूत्र पढ़नेकी योग्यताकी बातही कहाँ रही) अगर गीतार्थगुरुमुखसे सूत्र सुनें तो माँके मुँहसे लिये हुए चुगेकी तरह सुन सकता है परन्तु स्वयं सूत्र पढ़नेका इरादातो ऐसा हैकि जैसे बच्चेका स्वयं चुगा खानेको जाना, बल्कि उससेभी अनन्त गुण ज्यादा दुःखप्रद है । क्योंकि स्वतन्त्रतामें पसंद रहनेवाले पक्षीकी तो एकवारही मौत होती है परन्तु प्रभुआज्ञासे विरुद्ध होकर स्वतन्त्र सूत्र पढ़नेवाले गृहस्थकोतो अनन्तवार मरना पड़ता है ।

तटस्थ—भो महात्मन् ! मेरे पर आपकी तरफसे बड़ा उपकार हुआ है । मैं अपनी उम्रमें गृहस्थ सूत्र पढ़ें इस दुष्टश्रद्धाको अपने नजदिकमें ही नहीं आने दूं । आप कृपाकरके आगेका खण्डन सुनावें ।

समालोचक—इसके बाद वेचरदासने जैनसाहित्यके विषयमें अगड़ं वगड़ं उत्पटांग बातें कह डाली हैं जिन बातोंका जवाब प्रथम में लिख चुका हूं इस लिये यहांपर दुबारा लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । और यहभी बात है कि खुद वेचरदासने पूर्वोक्त जैनधर्मप्रकाश नामके मासिकपत्रमें कल्पितका अर्थ असत्य ऐसा नहीं स्वीकारा है किन्तु आलङ्कारिक कबुल किया है । जब कल्पितका अर्थ असत्य नहीं है तो वेचरदासके इस कथनसे ही कथाभाग की सत्यता सिद्ध हुई । और वह सत्यताभी कैसी (वेचरदासके करे हुवे अर्थसे) आलङ्कारिक है इससे और भी अधिक खुशीकी बात हुई कि एक सोना और दूसरी सुगन्ध सिद्ध हुई है । जब वेचरदासके वचनसे साहित्यकी चढ़ती कला सिद्ध हुई तो फिर इस वियषमें ननुनचकी जरूरत ही क्या रही । अगर वेचरदासने तंत्रिके सम्मुख कल्पितकथाका अर्थ झूठी कथा ऐसा किया होता तो अवश्य इस विषयमें भी कुछ लिखता । इसके बाद एक ईटकी चौरीसे चौथीनरकमें जानेके दृष्टांतको कहाँसे लिया ? ऐसा तंत्रीने अपनी सभामें वेचरदाससे प्रश्न किया था इस विषयका खुलासाभी वेचरदास नहीं कर सका है । और

चौथी नरकके उद्देशसे वाक्य जो उसने कहा था उस कथनमें भी वह झूठा सिद्ध हुआ है. क्यों कि किसी भी जैनग्रन्थके प्रमाणसे ईंटका चौर चौथीनरकमें जाय इस जिकरको साबित नहीं कर सका है । कोईभी बात हो मगर जबतक उसका प्रणेता सिद्ध न हो वहां तक ' पुरुषप्रमाणे वचनप्रमाणं ' इस न्यायसे उस बातकी सिद्धिके लिये कालमभरने मुझे पसंद नहीं है, इस लिये कोईभी बात लिखनी हो तो प्रथम उस बातके कथन करने वाले पुरुषका पब्लिकको परिचय अवश्य कराना चाहिये । तबही खण्डन-कर्त्ताको खण्डन करनेकी अभिरुचि उत्पन्न होती है बाकी जैन-मन्तव्यसे विरुद्धबात सामान्यरीतिसे कथनकी हो तो भी उसका खण्डन करना आवश्यक है । इसके बाद बेचरदासका कर्मसिद्धांतको भी जानता हो ऐसा दौंग उसमें जीवरामभट्टपना सिद्ध करता है और इस कहावतको चरितार्थ करता है कि ' कुछ आवे न जावे चतुर कहावे ' अगर बेचरदासको कर्मसिद्धांतका जराभी ज्ञान होता तो बाह्यसामग्रीको अल्पतामें नरकगति कैसे हो सके ऐसा विकल्प कदापि प्रतिपादन नहीं करता । क्योंकि उसने दृष्टांत दिया उसमें तो एक ईंटकी भी बाह्य सामग्री है, परन्तु, प्रसन्नचंद्रराजर्षिको कौनसी बाह्यसामग्रीका योगथा जिसको श्रेणिक महाराजके किये हुए प्रश्नके उत्तर में प्रभु महावीर स्वामीने सातमी नरकमें जानेके योग्य कहाथा । तन्दुलियेमच्छको बाह्यसामग्रीका लेशभी योग नहीं होने पर भी उसका सातवी नरकमें गमन होता है, इससे साबि-

त होता है कि बाह्यसामग्रीके त्रिलकुल अभावमें या अल्पतामें भी तीव्रमनोदुष्टता होनेसे जीव विशेषअधोगतिका भागी बन सकना है । कर्मसिद्धांतका ज्ञान तो इस पामरको क्या होना था परंतु लोकविषय-का ज्ञानभी विचारेको नहीं है । देखिये ! एक आदमीको कांटा लगता है और वह मर जाता है और एक आदमीको गोली लगती है तोभी नहीं मरता, जिस आदमीको एक मामुलीसा ज्ञानभी नहीं ऐसा आदमी जैनसाहित्यपर विचार करे यह भी एक आश्चर्यकी बात है कहावत भी है कि ' रत्नपरिक्षक जानिये, जोहरी नहीं गंवार ' यानी गंवार कदापि रत्नोंकी परीक्षा नहीं कर सकता किन्तु जोहरी ही कर सकता है मैं कहां तक लिखूं, बेचरदासकी तमाम बातें जहालतसे भरी हुई हैं । जहालत भी वहांतक जाहिर की है कि परले दर्जेके महात्मा उपकार भी नहीं करते । इस बातको कहते वक्त बेचरदासने जहालतका खजाना ही खाली कर दिया है क्यों कि दुनिया की कोई भी विदुषी व्यक्ति इस बातको स्वीकार नहीं कर सकती कि परले दर्जेके महात्मा उपकार शून्य हों । महात्माओंकी ऐसी कोई भी क्रिया नहीं जिसके द्वारा जगतका उपकार न हो । ऐसी झूठ गप्प मारनेमें बेचरदासका यह अभिप्राय होना चाहिये कि तीर्थङ्कर प्रभु जगत्के उपकारी सिद्ध न हों तो जैन-साहित्य अन्यकृत सिद्ध हों । और ऐसा होनेसे बेचरदासकी मनोवृत्तिको पुष्टि मिले । परन्तु ' वह दिन कहां जो मियाँके पांवमें जुती ' जैन समाज अपने शास्त्रकथनको छोड़ कर बेचर-

दासके इस मिथ्याकथनको कदापि सम्मान नहीं देसकता । शास्त्रों-में तीर्थङ्कर महाराजाओंको अनुपम उपकारी माने हैं, तथापि बेचरदास उन्होंने किये हुए उपकारोंको किसी अधमवाञ्छाको पूर्ण करनेके लिये दबाना चाहता है । परन्तु अनेक सूत्रोंसे प्रसिद्ध प्रभुउपकार कदापि नहीं दब सकता, हां, बेचरदासने अपनी जिस अधम मनोवाञ्छासे यह कपोलकल्पना जाहिर की है उस वाञ्छाको ही दबाना पड़ेगा ।

बेचरदास—‘ आजना अमूल्य प्रसंगे मने माखं अंतःकरण खाली करवा दो, आपणामां पजुषण पर्वमां ऐवो रिवाज छेके चौद-सुपना श्री महावीरना जन्म दिने उतारवां, हवे आ स्वप्न उतारवामां अेटलं वधुं पुण्य मनाय छे× × × × ×
‘पण मारे खुला दिलथी अने शास्त्रों अने आगमोंना पुरावा परथी जणावी देवुं जोइये के आ रूढि पुण्यनी नहीं पण पापनी छे ’
इत्यादि—

समालोचक—सुपने उतारनेके विषयमें भी बेचरदासने युक्ति-शून्य कथन किया है और साथमें अपनी धूर्तताका पब्लिकमें परिचय दिया है क्यों कि लोगोंके सामने मिथ्याडम्बर तो इतना जाहिर किया है कि—शास्त्र और आगमोंके अनुसार सुपने उतारने विरुद्ध हैं ऐसा बकवाद तो कर दिया परन्तु श्रीहरिभद्रसूरि महाराज, श्री विजयहीरसूरि महाराज जैसे एक भी प्रामाणिक

महात्माके बनाए हुए ग्रन्थका प्रमाण नहीं दिया है कि देखो ! फलाने ग्रन्थमें सुपने उतारनेका निषेध किया है, अथवा अमुक आगममें मनाई की है और इस विषयका यह पाठ है। इत्यादि यानी प्रमाणकी गन्ध भी वेचरदासके भाषणमें नहीं है और केवल निरा वक्रवाद ही किया है कि यह रूढ़ि पापकी है। एक धर्मक्रियाको बगैर शास्त्रके अक्षरोंके देखे पापक्रिया कहनेसे प्रथम जिह्वाके सहमस्तः टुकड़े होजाएं तो अच्छे हैं, परन्तु उस जिह्वासे ऐसे शब्द निकलने अच्छे नहीं क्योंकि ऐसे अक्षर बोलनेसे भव भवके लिये जिह्वाका छेदन भेदन सहना पड़ेगा। इससे एक ही बार होना बेहेतर है। वेचरदासके पाप रूढ़ि कहनेसे स्वप्न उतारनेकी रूढ़ि पापरूढ़ि नहीं हो सकती। जैसे वेश्या सतीत्वधर्मको घोरपापमय बताए और अपने व्यभिचारको धर्मरूढ़ि कहे तो क्या उसका वाक्य सत्य हो जायगा ? कदापि नहीं। वस इसी तरहसे वेचरदासके वाक्यको भी समझ लेना चाहिये। क्योंकि जैसे परम-कृपालु प्रभुकी मूर्ति प्रभुगुणोंके स्मरणमें कारण होनेसे नाना प्रकारके आभूषणादि चढाकर रथमहोत्सवादि द्वारा पूजी जाती है, और यह रूढ़ि पुण्योपार्जनका हेतु है सो बात शास्त्रसिद्ध है। इसी तरह प्रभुके गर्भमें उत्पन्न होनेके समय उनकी माता जिन स्वप्नोंको देखती है उन स्वप्नोंसे भी अपनेको प्रभुगुणका स्मरण होता है जिस प्रकारसे प्रभुकी मूर्ति प्रभुगुणस्मरणमें कारण होनेसे नाना-प्रकारके आभूषण, चंदन, अक्षत नैवेद्यादिसे पूजी जाती है, और

हजारों रुपयै खरच करके बड़े बड़े स्नात्र महोत्सव करते हैं, उसी तरह चौदह सुपने भी प्रभुगुणके स्मरणमें कारण होनेसे जिसप्रकारसे गुणस्मरणमें आदरकी दृष्टिसे देखे जावें उसी प्रकारसे पुण्यरूढिके सूचक हैं । भाग्यहीन बेचरदासको पापरूढि मालूम पड़े तो क्या उपायहो । ' यादृशी दृष्टिस्तादृशी सृष्टिः ' अन्यधर्मावलम्बीभी जैनधर्मकी कितनीक पवित्र क्रियाओंको अपवित्र मानकर पापरूढि कह देते हैं तो क्या उन मिथ्या दृष्टिओंका कथन सत्य हो सकता है ? कदापि नहीं । इसी तरह बेचरदासका कथन भी मिथ्यात्वप्रेरित होनेसे असत्य समझना चाहिये । महावीर प्रभुके गर्भागमनसूचक स्वप्न उतारने समय प्रभुके गुणोंमें ऐसा चित्त आकर्षण होता है कि इस चित्त आकर्षणसे पुण्यबन्ध हुए वगैरे नहीं रह सकता और कितनेक विशेष भाग्यशाली जीवोंको तो यह प्रथा निर्जराकाभी कारण बन जाती है । परन्तु नास्तिक बेचरदासको अपनी उम्रमें शायद दुर्भाग्यवश ऐसा भावही नहीं आया होगा । जिससे स्वप्न उतारनेकी पुण्यरूढि को भी पापरूढि बतलाता है । हा, बेचरदासके लिये उन स्वप्नों पर द्वेष आने से पापक्रिया बन सकती है, परन्तु सब के लिये नहीं । जैसे प्रभुकी मूर्ति दृष्टियोंको अप्रीतिका कारण हो जानेसे पापबन्धनका हेतु मालूम हुई और इस विषयमें पञ्जाबके दृष्टिये तो उदाहरण रूप है हीं परन्तु गुजरातमें भी लीवड़ी, बोटाद आदि के दृष्टियेभी उदाहरण रूप है, तो क्या इससे श्वेतांबरमूर्तिपूजक-

चगकोभी मूर्तिपूजन पापका कारण बन सकता है ? कदापि नहीं ।
 बस इसी तरहसे वेचरदासकोभी स्वप्न उतारनेकी क्रिया परिणतिकी
 विषमतासे पापका कारण हो परन्तु आस्तिकजैनभाईयोंको तो
 पुण्यबंधन या निर्जराका ही कारण है । और इस विषयमें सूत्र
 पाठ नहीं देते हुए मात्र कल्पसूत्रकीही साक्षी देता हूं कि, देखो
 चौदहपूर्वधर श्रीभद्रबाहुस्वामीने द्वितीय तथा तृतीय बांचनीकी
 अदर अपनी बाणीद्वारा स्वप्नोंकी कैसी महिमा गाई है । जब
 चौदह पूर्वधर महात्माके मुखसे निर्गतअनर्गलविशेषणोंसे विशिष्ट
 स्वप्नोंकी महिमा जो जैन जन न करें तो फिर इनके जैसा परलेदुर्जेका
 नास्तिक ही कौन बन सकता है ? अपने युगप्रधान शिरश्छत्र पिता-
 मह चौदह पूर्वधर भद्रबाहुस्वामी स्वप्नोंकी महिमामें लगभग दो
 बांचनी जितना वर्णन करें और श्रावक वर्ग घंटे दो घंटे जितने टाइम
 से और थोड़ेसे पैसे खरचनेसे ही घबरा जायं तब उसके जैसा
 हतभागी कौन ? अगर वेचरदासके कथनानुसार पुत्र बगैरके और
 जहाजके व्यापारी मनुष्य अमुक अमुक स्वप्न लेने है तो इससे भी
 वे पापके भागी कैसे हो सकते हैं ? तुम्हारे जैसे श्रद्धाबगैरके
 आदमीसे पुत्रादिसंसारिकामनाके निमित्त भी श्रद्धापूर्वक धर्मक्रिया
 के करनेवाले अच्छे है । हां, उनकी करणी मोक्षके निमित्त नहीं हो
 सकती परन्तु पापमयक्रिया नहीं है । मात्र ऐसा कहा जा सकता है
 कि जैनधर्मकी क्रिया करनी और उसमें संसारकी वाञ्छा रखना ठीक
 नहीं है परन्तु ऐसे धर्म करनेसे पापबंधन होता है ऐसा उल्लेख

कहां है ? यह वेचरदासको मूलआगमके किसी पाठसे दिख-
 लाना चाहिये था । हां इतना कह सकते हैं कि-सांसारिक सुखकी
 लालसामें पड़ कर धर्मकरणीमें लगना सो चिन्नामणिको देकर
 पावभर सुवर्ण लेने जैसा है । परन्तु सुवर्ण जितना भी लाभ तो
 रहाने ? पापगमका सिद्धांत कहांसे आया ? और स्वप्न लेने
 में वेचरदासने जो सांसारिक लाभको हेतु बताया है वहभी
 कितनीक बेसमझ व्यक्तिओंके लिये समझना चाहिये, न कि तमाम
 जनैसमाजके लिये ऐसा हो सकता है । इस तरहकी भावना
 (सांसारिक लाभकी इच्छाकी भावना) तो कितनेक सामायिक
 प्रतिक्रमण प्रभु पूजन करने वालोंमें भी अज्ञानताके कारणसे
 हो जाती है, तो क्या उन सब धर्मक्रियाओंको भी त्याग देनी
 चाहिये ? कदापि नहीं । 'जूओं के डरसे कपड़े कभी नहीं फेंके
 जाते ' किन्तु जूंएं दूर करनेका प्रयत्न किया जाता है । इसके बाद
 पालना वगैरेके रिवाजको भी वेचरदासने पसंद नहीं किया है
 यह भी उसके दुर्भाग्यका ही कारण समझना चाहिये क्यों कि-
 तीनज्ञानके धारी भगवानकी दृष्टि हमेशह बिना विनोदके निमित्त-
 से भी विनोदमें रहती है तथापि उनकी दृष्टिके सामने चंदोएं
 पर इन्द्र भक्तिके निमित्त श्री दामगंड लंबूसक लटकाता है यह
 बात आवश्यकसूत्रतथा कल्पसूत्रसे प्रसिद्ध है । इसी तरह प्रभुकी
 भक्ति निमित्त पालना बनाकर अपना अहो भाग्यमानकर स्थापनाकी
 अपेक्षासे उस प्रभु पालनेकी दोरीको भक्तजन रूचते हैं । उसमें

बेचरदासका दिल क्यों खींचता है ? वह कहता है कि—‘ यह सब एक प्रकारका नाटक है इसे साधु क्यों नहीं हटाते । इसके जवाबमें मालूम हो कि यह फक्त नाटकही नहीं किन्तु मोक्षनगरका फाटकभी (दरवाजा) है । साधु ऐसे धर्म नाटकको कदापि नहीं हटा सकते । क्योंकि धर्म नाटकसेही नृपति रावणने तीर्कङ्करगोत्र बांधा है । इस बातको अच्छी तरहसे जाननेवाला जैनसमाज इस धर्मक्रियाके नाटकसे कदापि नहीं हट सकता । हां जिसको नरकगोत्र बांधनाहो, वह इस अपूर्व प्रभुभक्तिमार्गसे हट जायतो कौन रोक सकता है ? बाकी ‘ वैष्णव जैसा ’ इत्यादिभी उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वैष्णव दो पैसे धर्ममें खरचें तो श्रावक क्या न खरचे ? अगर वैष्णव उनके देवकी पूजा करें तो श्रावक अपने देवकी पूजा न करें ? अगर वैष्णव अपना वैष्णवी भावसूचक तिलक करें तो जैन जैनभावसूचक तिलक न करें ? अगर वैष्णव भक्ष्यभोजन करेंतो श्रावक न करें ! अगर वैष्णव दया पालेतो क्या श्रावक दया न पाएँ ? कदापि नहीं । हां जिस तरह वैष्णव सरागी देवको मानते हैं उसी तरह जैनोंको सरागी देवको मानना उचित नहीं है । पर क्या वीतराग देवकीभी भाक्ति नहीं करनी चाहिये ? हां जैनसिद्धान्तबाधकरिवाज न होने चाहिये । क्या एक पालना झुलाया उसीमें वैष्णवपंथ आगया ? कदापि नहीं । स्वप्न उतारने पालना झुलाना आदि क्रियाएं प्रभुकी पुण्याईका फोटो है । उसे देखकर, भक्तजनोंके दिलमें यह भाव आता हैकि—अहो, जिनदेव

कितने पुण्यवान् हैंकि जिनके गर्भमें आनेके समय माताको ऐसे मङ्गलमय सुपनोंका दर्शन हुवा । इतने पुण्यशाली होकरभी संसारके सुखोंको तृणवत् त्याग किया । और हम एक साधारणस्थितिवालेभी मोहपाशसे बद्ध हो रहेहैं यह हमारी कितनी गफलत है इत्यादि अनेक तरहकी भावनाका तथा भक्तिमार्गका पोषक यह रूढ़ि रिवाज है इसलिये किसी तरह पापका पोषक नहीं हो सकता परन्तु नास्तिक-जनोंके लिये ऐसाही हो, यह मैं प्रथम लिखही चुका हूं । जैसे एक बिल्लीको आदर्शभवनमें रखदो तो वह जिस तरफ देखे उस तरफ उसे बिल्लीएही बिल्लीएं मालूम होतीहैं, उसी तरह दुर्भाग्यवशसे वेचरदासको पापबंधनका कारण हुआ होगा और उससे उसने जान लिया होगाकि—सबके लिये ऐसाही होता होगा । परन्तु ऐसा कदापि नहीं होसकता ।

वेचरदास—“ उपधान नामनुं तप करनी बखते माला पहेरवी पडे छे, हवे आ माला माटे दशके पंदरा रूपैया आपवा पडे छे, अफसोसनी बात ए छे के आ मालानी तेटली किम्मत होनी नथी, तेम शास्त्रमां आवो आचार पण कोई रस्ते उपदेशायो नथी, छतां मारी मातुश्रीए ज्योरे उपधान भावनगरमां कर्तुं हतुं त्यारे शास्त्रविरुद्धनी आ रूढ़िने देवुं करीने पण पालवानी केटलाकोए फरज पाड़ी हनी ”. इत्यादि.

समालोचक—उपधानकी क्रियामें मालागेपगके समय जो

न्योंछावर लीजाती है वह जूदे २ गांवके सङ्घके ठहराव मूआफिक होती है, किसी गांवमें १० रूपया लिया जाता है तो किसी गांवमें पांचका रिवाज जारी करदे तोभी कौन मनाई करता है । यह तो एक देवद्रव्यकी वृद्धिके लिये श्रीसंघकी तरफका कायम किया हुवा रिवाज है । इस रिवाजको पुण्यशाली पुरुष बहुत भावसे स्वीकार करते हैं और कहते हैंकि अहोभाग्य एकतो तपश्चर्याका लाभ उठाया, और दूसरे दानकाभी लाभ मिला, जिससे एक सोना और दूसरी सुगन्ध जैसा हुआ । और जो दुर्भाग्य शिरोमणि होते हैं वेही धर्मादिका उत्तमोत्तम पदार्थ खाकरभी दश पंद्रह रूपया देनेमें मरणे जैसा मानते हैं । और जो भावसे देते हैं उनपरभी उनको द्वेष आता है । और बेचरदासका यह कहनाकि—मालाकी उतनी किम्मतही नहीं होती यहभी बुद्धिशून्य है, क्योंकि अगर इस तरह कहोगे तो फिर देवमंदिरमें आरती उतारनेका धी बोला जाता है वहांभी यह सवाल पेश होगाकि आरतीकी या उसमें भरे हुए धीकीभी कीमत उतनी नहीं होती जितना उसपर धी बोला जाता है । इसी तरह प्रभुको रथमें लेकर बैठनेमें या प्रभुको पहनानेमें हजारो रुपयोंकी बोलियां होती हैं तो वहांपरभी बेचरदास कह देगाकि मूर्तिकी इतनी कीमत नहीं होती जितने रूपयें बोलीमें दिये जाते हैं । अगर इस तरहका विचार करेंतो फिर सर्व विषयमें नास्तिकता हो जाती है । बेचरदास ! तुम धार्मिकभावनामें कीमत गिनते हो इससे तो तुझारी बुद्धिकीही कीमत हो जाती है । क्योंकि गुरुमहाराजसे एक वासक्षेप जैसी वस्तु

लेकर भक्तजन उस स्थानपर गीनीयोंकी वृष्टि कर देते हैं । बतलाइये अब वासक्षेपकी क्या कीमत है ? तुम्हारे हिसाबसे तो कुछभी कीमत नहीं परन्तु भाविक भक्तके लिये वही अमूल्य है । उपधानके विषयमेंभी ऐसेही समझना चाहिये । बेचरदासके मनमें तो माल्यका कुछ मूल्यही नहीं मालूम होता है । परन्तु भाविक भक्तके मनमें तो यह शिवरमणी प्राप्त करनेकी योग्यतासूचक माला अमूल्यही प्रतीत होती है; और शास्त्रीयनियमसेभी एसाही होना चाहिये । हां ? बेचरदास जैसे गरीब आदमीपर फर्ज पाडना ठीक नहीं: जिससेकि बिचारे बेचरदासको शिरपर ऋण करकेभी देने पड़ें परन्तु बेचरदासकाभी फर्ज था कि भावनगरके श्रीसङ्घ (सेठियों) के सम्मुख हाथजोडकर अपनी गरीब हालतका प्रकाश करता । मेरे खयालसे भावनगरके दयालु सेठियोंके दिलमें अवश्य दया आती और बेचरदासको छोड देते । अफसोस है बेचरदासकी अकलपर कि जिसने पञ्च छ वर्षके बाद व्यर्थ पुकारकीकि जिससे कुछभी फल नहीं निकला । अगर उसीवख्त भावनगरके आगेवांनोंको कह देतातो कुछ फलभी निकलता । अब सारी दुनियाको सुनानेसे क्या मतलब ? । अस्तु, बेचरदास ! अब शान्ति करो । और ' गतं न शोचाभि ' इस वाक्यका मनन करो ।

बेचरदास—' घणी वखते आठ अने चौद उपवासो करी सकनाराओ सारा खातामां आठ आना भरतां मरवा पड़े छे, हवे हूं तमने पुछूं छुं के द्रव्य परनो जेनों मोह उत्तयों नथी तेवा माणसनो

शरीर परनो मोह कदी उत्तरी शके? पहेली चोपड़ीमां पास थनार माणस सातमीनी परीक्षा कदी आपी शके ? दानशील तप अने भावना ए प्रमाणे चार उत्तरोत्तर अधिक कोटिना धर्मना आचार छे, जे दान करी शके तेज शील पाली शके. अने तेज गृहस्थ तप पर आवी शके." इत्यादि.

समालोचक—विना अधिकारके सूत्र पढ़नेसे बेचरदासकी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई है कि एक लोकप्रसिद्ध व्यवहारकोभी समझना मुश्किल हो गया है। क्या बेचरदासका यह कथन कदापि सत्य होसकता है कि जो दान देसके वही शील पालसके, और जो शील पाल सके वही नप कर सके, और जो तप कर सके वही भावना भासके ! कदापि नहीं। यह तो एक प्रसिद्ध बात है कि बड़े बड़े धनाढ्यलोक हजारोंकाही नहीं किन्तु लाखों रुपयोंका दान कर सकने हैं परन्तु एक दिनके लिये भी मैथुनका त्याग या एक नवकारसीका पञ्चक्खाण करनेमें भी समर्थ नहीं होसकते। इस विषयमें बहुतसे नरनारी उदाहरणरूप विद्यमान हैं तथापि समस्त जैनजातिमें प्रसिद्ध श्री श्रेणिक तथा कृष्ण महाराजका ही उदाहरण काफी है कि जिन्होंने लाखोंही नहीं बल्कि क्राडों रुपयें धर्ममें खर्च किये हैं परन्तु मैथुनत्याग तथा तपश्चर्या इनसे नहीं बन सकी, बेचरदासके अभिप्रायसे तो इन लोगोंमें भी शील तथा तपोगुण होना चाहिये था। क्योंकि जो दान देसके वही शील पाल-सके इत्यादि बातें सत्य होतीं तो पूर्वोक्त पुरुषोंमें शील तथा तपोगुण

अनुक्रमसे प्रकट होता, परन्तु ऐसा शास्त्रमें कहीं उल्लेख नहीं है, बतलाई अब उन्मत्त बेचरदासके बकवादको सत्य माने या सत्यशास्त्रनिरूपिताविधिवादको ? कहना ही पड़ेगा कि, सत्यशास्त्र निरूपित विधिवादकोही सत्य मानना चाहिये।

बेचरदास ! तुमको इस विषयका लेशमात्रभी ज्ञान होता तो तुम ऐसा कभी नहीं लिखते कि जो दान देसके वही शील पाल सके वही तप कर सके इत्यादि, क्योंकि तुमने यह उत्सुत्र प्ररूपणा की है अगर नहीं तो फिर बतलाईये, यह विरुद्धतर्क किस आगमशास्त्रमेंसे दूँढ निकाली है ? सिवाय गप्पपुराणके और कहींसेभी यह निराली दलील नहीं निकल सकती, जिसको दानान्तरायके उदयकी तीव्रता हो वह दान नहीं देसकता है किन्तु वीर्यान्तरायके क्षयोपशम और क्षुधावेदनीयकी मंदतासे तपश्चर्या खुशीसे कर सकता है। और पुरुषवेदनीय नामकी मोहप्रकृतीके क्षयोपशमसे शील तो पाल सकता है, परन्तु दानान्तराय और वीर्यान्तरायके तीव्रोदयसे दान देना और तप करना नहीं बन सकता। कितनेक लोग प्रथमके तीन (दान शील तपः) के बगैरे ही भावना भा सकते हैं जैसे श्रीबलभद्र-मुनिमहाराजकी बनमें सेवा करने वाला हिरण दान शील और तपोगुणके वगैरे ही भावना भाकर पञ्चमदेवलोकको प्राप्त हुआ। क्योंकि अध्यवसायकी विशुद्धि पर भावनाका दारोमदार (आधार) है। मतलब यह है कि—बेचरदासको जैनकर्मसिद्धांतका ज्ञान न होनासे भैसका स्वरूप भैसे (पाड़े) में समझ कर दूध की आशापूर्तिके लिये

भैसे को दुहने जैसा काम किया है । मतलब कि भ्रान्ति सहित पुरुषकी भैसेमें दुग्धाशकी प्रवृत्तिमें दूध मिलना तो दूर रहा परन्तु भैसेकी लातोंसे शिर फुटनेका भी संभव है । इसी तरह बेचरदासको भी इस असत्य कल्पनासे इष्टफलरूप दूध मिलना तो दूर रहा परन्तु दुःखरूप भैसेकी अनेकानेक अनिष्टलातोंसे एकही जन्मके लिये नहीं किन्तु जन्म जन्मके लिये उसके सिर फुटनेका संभव है, इस लिये बेचरदासको उचित है कि, ऐसी शास्त्रविरुद्ध कलनाओंका त्यागकरके इसी शुद्धश्रद्धाको ग्रहण करले कि दान देनेकी शक्तिके होनेपर या न होने पर भी शील पालनकरनेकी शक्ति हो सकती है और शीलपालनकी शक्तिके बैगर तपशक्ति हो सकती है । और शील तथा तप शक्तिसे रहित भी दान दे सकते हैं । इस श्रद्धाके कायम करनेसे स्वयं नष्ट होनेसे बचजावें और दूसरोंको भी नष्ट करनेकी बेवकूफीसेभी बचनेका बेचरदासको मार्ग मिल सकता है ।

बेचरदास—“ अमुक एक चीज करवीज अने अमुक चीज नाज थई शके एवं एकदेशीय फरमान आगमोमां कोई ठेकाणे नथी. खुद महावीर प्रभुए पोते क्रियाउद्धार कयों हतो. इत्यादि ”.

समालोचक—वाह ! वाह ! यहां आकर तो बेचरदासने रग २ में घुसी गई जहालतको बाहर निकालदी ! बेवकूफीकीभी कुछ हद है ? बेचरदासने झट कह दिया कि—“ अमुक चीज करवीज

अने अमुक चीज नाज थई शके एवं एकदेशीय फरमान आगमोमां कोई ठेकाणे नथी ”. परन्तु यह नहीं विचार किया कि— गुरुगम विना मेरेको आगमका भावही मालूम नहीं हुवा, क्योंकि ऐसा कदापि नहीं बन सकता कि सब बातोंमें एक-देशीय फरमान नहीं है ऐसा कहकर काम चललें । सब विषयोंमें इस वाक्यको पेश करना मूर्खताकाही लक्षण है । अगर एकदेशीय फरमान नहीं है, तो क्या जो जैनवर्ग वीतराग प्रभुके चरणोंका सेवन कर रहा है, उसे सरागी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवोंके चरणोंका सेवनभी करना योग्य है ? क्या महाव्रतधारी गुरुओंको माननेवाले जैनोंको भांग धतूरे खानेवाले परिग्रहधारी, व्यभिचारकर्ममें अहर्निश मग्न रहनेवाले सम्यक्त्व रहित कुगुरुओंकोभी मानना चाहिये ? क्या दयामयधर्मको छोड़कर पशुवधविधायक हिंसाधर्मकोभी मानना चाहिये ? रमणीद्विरनसाधुजनोंको क्या रमणीसङ्गमें प्रवृत्त होना चाहिये ? साधुओंको निर्दोषवृत्तिकी भिक्षाको त्यागकर चुल्हा जलाकर भोजन करना चाहिये ? क्या उष्णोदकके पान करनेवाले साधुओंको कच्चे जलका पानभी करना चाहिये ? क्या वनस्पतिके अनासेवी मुनियोंको फलफूलका उपभोगभी करना चाहिये ? क्या मांस मदिराके त्यागी और स्वदारासंतोषी गृहस्थको मांसभक्षण, मदिरापान, परस्त्रीगमन और वेश्यागमनभी करना चाहिये ? नहीं नहीं धीरपुरुष प्राण चले जाने परभी ऐसे नीच कर्मोंको कदापि नहीं करते । और शास्त्रकाभी ऐसाही उपदेश है कि—

“ प्राणान्तेऽपि न मोक्तव्यं, गुरुशास्त्रीधृतं व्रतम् ।

व्रतभंगो हि दुःखाय, प्राणिन् ! जन्मनि जन्मनि ”.

वस इससे साबित होता हैकि वेचरदासका पूर्वोक्त कथन शास्त्र-आधार रहितही नहीं किन्तु बकवादरूप है, क्योंकि अपने त्यागके और सम्यक्त्वके सिद्धान्तकोभी बदलनेकी आज्ञा सिद्धान्त कदापि नहीं देसकते । अगर वेचरदासके कथनपर जैनसमाज चले तब तो सारा जैनसिद्धान्तही पलट जाय, क्या अनेकांतशैलीभी एकान्त रूपमें बदल सकती है ? कहनाही होगाकि कदापि नहीं । अगर हमारे पाठक कहेंगेकि—ऐसाही है तो फिर वेचरदासने ऐसा क्यों कहा तो उसके जवाबमें मालूमहोकि वेचरदासने अधिकार बगैर शास्त्र पढ़ेहैं, इससे उसकी बुद्धि ऐसी तो भ्रष्टहो गई हैकि इसको मालूम नहीं पड़ताकि, ‘अमुक वातको अमुक रीतिसे कथन करनेमें जैनशैली रहती हैं या लुप्त हो जाती है, यही कारण हैकि इसके भाषणसे सारे जैनसमाजमें खलबलाट मच गया है । इसके बाद वेचरदासका यह कहनाकि, ‘प्रभु महावीर स्वामीनेभी क्रिया उद्धार किया था ’ ऐसा है जैसे वेचरदास कहे कि, ‘मेरे शिरपर सींग है या मेरे मुंहमें जीभ नहीं है या मेरी माता बांझणी है, जैसे इन शब्दोंमें परस्पर विरोध है ऐसेही तीर्थङ्कर प्रभु और क्रिया उद्धार शब्दमें परस्पर विरोध है । जो साधुलोग अपने आचरणोंसे ढीले हो गये हों उनमेंसे कितनेक उत्तम व्यक्ति फिर उत्कृष्टाचरणोंको धारण करने लगे उसका नाम क्रिया उद्धार है । अब विचार करोकि ऐसे अर्थ

वाले क्रियाउद्धारशब्दको प्रभुके साथ लगाना कितनी अधमताकी निशानी है । समस्तजैनसमाजको याद रखना चाहियेकि बेचरदा-सपर मिथ्याशल्यका बड़ा भारी बुरा असर छाया हुआ है, इसलिये इसके वचनशल्यसे बचे रहना जो तुम्हारे हृदयमें अगर उसका वचनशल्य घुस गयातो मिथ्यात्वशल्यके मारे अनन्तभवों तक रुलना पड़ेगा ।

तटस्थ—मिथ्यात्वशल्यको किसी उदाहरणसे घटाकर बतलाइये और उस शल्यके होनेसे कैसी दुर्दशा होती है सो बतलाइए ।

समालोचक—देखिए ! मिथ्यात्वशल्य किस तरह दुःखदाई होता है उसका एक दृष्टान्तद्वारा फोटो खींचता हूं । किसी आदमीके पास प्रथम बहुत धनथा, परन्तु पीछेसे भाग्यने पलटा खाया और आहिस्ता २ सब धन नष्ट होगया, मात्र पांचसौ रूपये उसके पास बाकी रहगये थे, तब उसने विचार किया कि विदेशमें जाकर कुछ अपूर्वचीज खरीद लाऊं जिसको देशमें बेचनेसे अच्छा नफा रहे, वह दुर्भागी मनुष्य जिस देशमें रहताथा. उस देशमें कोल्हा फल नहीं होता था, और खरगोश (ससा) भी नहीं होता था, तदनन्तर वह विदेशमें गया और देखा तो किसी एक नगर-के शाकबाजारमें एक आदमी कोल्हे बेच रहाथा । उसको उसने प्रथम अपनी बात सुनादी कि ' मुझे पांचसौ रूपयेका ऐसा माल खरीदना है कि जिसकोमैं अपने देशमें बेचूं तो दूना दाम पैदा

हो, उसकी बातको सुनकर वह शाकबेचनेवाला समझ गया कि यह कोई बेवकूफ आदमी है इसको अच्छी तरहसे ठगें, ऐसा विचार करके बहुत मीठे शब्दोंमें उस दुर्भाग्यके साथ बात चीत करनी शुरू की । वह दुर्भागी उसे अपना मित्र समझने लगा. थोड़ीसी बात चित चलनेके बाद उस अभागीने उससे प्रश्न किया कि इस टोकरीमें क्या है ? उसने कहा ये घोड़ेके अण्डे हैं । जब उस मूर्खने कीमत पूछी तब उस धूर्तने सातसौ रूपयेकी कीमत बतलाई । वह विदेशी चौंककर पूछता है कि हैं इतनी कीमत क्यों ? शाक वालेने उत्तर दिया कि इस अण्डेमेंसे घोड़ा निकलेगा तब वह एक हजार रूपयोंका होगा और दोचार महिने इसकी माल मसाला खिलानेमें आवेगा तो चौदह सौकी कीमतका भी हो जाएगा । इस बातको सुनकर उक्त विदेशीका मन उसे खरीदनेका हुआ परन्तु उसके पास रुपये मात्र पांचसौ ही थे । इस लिये चित्त धवराता था । अन्तमें बड़ी अधीरतासे उसने कहाकि—मेरा दिल इस चीजको ले जानेका है परन्तु क्या करूं ? मेरे पास पांचसौ रुपये ही हैं उस शाक वालेने कहा कि आप हमारे मित्र बनगए हो तो आपका भला करना हमारा फरज है. इस लिये और से सात सौ रुपये लेताहूं परन्तु अब आपसे पांच सौ ही लूंगा । इस बातके सुननेसे उस दुर्भाग्यकी खुशीका पार ही न रहा और झट पांच सौ रुपये देकर उस कोल्हेको घोड़ेका अण्डा समझ कर खरीद लिया । तब उस धूर्त शाकवालेने कहा कि देखना ! इसको

जमीनकी या दूसरी चीजकी ठोकर न लगे ऐसे रखना, अगर कच्चा फुट जायगा तो सिवाय छोटे २ बीजके और कुछ नहीं निकलेगा, इस लिये अच्छी तरहसे इसकी रक्षा करना । कितनेक कालके बाद उसमेंसे स्वयं घोड़ा निकलेगा । अब वह दुर्भागी उस कोल्हेको लेकर अपने देशकी तरफ लौटा । एक दिन किसी वनमें रसोई करने लगा तब वृक्षपर चढ़ कर जिस कपड़ेसे अपनी जानकी तरह कोल्हेको बचा रहा था, एकवृक्षकी मजबूतडालीसे उस कपड़ेकी गांठ लगा कर उस कोल्हेको लटकवाया गया । उसके नीचे ऐसी घनी झाड़ी थी, जिसमें अगर कोल्हा गिर जाय तो पता लगाना भी मुश्किल हो जाय । दैवयोगसे ढीली दी हुई गांठ खिसक गई और कोल्हा उस झाड़ीमें गिर गया । उसके पतनशब्दसे भड़क कर उस झाड़ीमें रहा हुआ एक खरगोश (ससा) निकल कर दूसरी तरफ भागता हुआ उस दुर्भागीने देखा और उसके पीछे दौड़ने लगा । परन्तु खरगोशकी दौड़के आगे उसकी दौड़ ही क्या थी जिससे वह पहुंच सके । अब वह मूढ़ विचार करने लगा कि हाय ! हाय ! यह कच्चे अंडेसे निकला हवा छोटासा घोड़ा भी इतनी तेज चालसे दौड़ता है अगर परिपक्वदशाको प्राप्त हुए अण्डेसे इसका जन्म होता तो न मालूम किस हवाई चालसे चलता । और बेशक मेरे मित्रके कथनानुसार चौदहसौ तो क्या लेकिन दो हजार रूपयोंमें खरीदने वाले भी हजारों ग्राहक मिलते । परन्तु हाय ! मेरा उतना भाग्य कहां ! जो वह फल

मुझको मिले ! । अस्तु अब मैं इसे जंगलमेंसे ढूँढ़ निकालूँ कहीं न कहींसे वह छोटा घोड़ा हाथमें आजायगा तो उसे खिला पिला कर मैं बड़ा बनालूँगा, और मेरा मनोरथ पूर्ण हो जायगा । इस-विचारसे वह मूर्ख सारे जंगलमें भटकता फिरता है । कोई उसकी वार्त्ताको सुनकर सत्यस्वरूप पालेता है तो उसे समझाता है कि, अरे मूर्ख तूने किसी धूर्त्तसे ठगा कर पांचसौ रूपयोंमें सिर्फ आठ आनेकी कीमत वाला कोल्हा ही लिया होगा, और जिसे तू घोड़ा समझता है वह खरगोश होना चाहिये, नाहक में जङ्गलमें भटक २ कर क्यों मरता है इत्यादि अनेक प्रकारसे समझाने पर भी वह उस कोल्हेको घोड़ेका अण्डा और खरगोशको घोड़ा ही समझता रहा । और कहनेवालेको असत्य वक्ता मानता रहा । और सारी उमर जंगलमें ही भटक २ कर मर गया । प्रिय पाठकों ! जैसे उस मूढ़के मनमें शल्य भर गया जिससे कोल्हाको अण्डा और ससेकों घोड़ा मान लिया, और सत्यवादी जनोको असत्यवादी और शाक बेचनेवाले उस असत्यवादी ठगको सत्यवादी समझता रहा । जिससे सारी उमरके लिये दुःखी बन गया, वस इसी तरह जिसके हृदयमें मिथ्यात्वशल्य भर गयाहो उसकीभी ऐसीही दशा होती है ॥ अब उसका उपनय बेचरदासके साथ घटानेवालोंको उस दुर्भाग्यी जीवके स्थानपर बेचरदासको समझना चाहिए । और प्रथमकी धनाढ्य अवस्थाके स्थानपर आर्यदेश उत्तमकुल पञ्चेन्द्रियकी संपूर्णता, शारीरिक बल, लम्बा आयुः, बुद्धि, वगैरा पदार्थोंकी

आसिको समझना, और पीछेसे श्रद्धाभ्रष्ट होकर उस सामग्रीको निष्फल करदी उसका नाम दरिद्रावस्था समझें सहजसाज रही हुई श्रद्धाको पांचसौ रुपये समझना, और उसके मगजमें उत्पन्न हुआ हुआ मिथ्याविचार हैं उसे शाक बेचनेवाला ठग समझना, उसकी सोहबतसे रही हुई श्रद्धाकोभी खोकर ' तमस्तरण ' लेखकी शक्तिरूप कोलहेको धोड़ेके अण्डेके स्थानपर समझना, इससे मनोरथ-रूप घोड़ा पैदा करना था सो न हुआ, इसे कोलहेका गिरजाना समझना, ' देवद्रव्यका भक्षण करके दुनिया संसारसागरमें डूब जावे, और साधुलोगोंसे लोगोंकी प्रीति घटे, और प्रभावक पूर्वाचार्योंसे जन-समाजका मन फिर जाय, इत्यादि विषयके सिद्ध करनेके लिये भाषण देकर ' मेरे भाषणका जनसमूहमें कुछ असर होगा ' ऐसी जो उसकी आशा है उसे खरगोशके पीछे भागना समझना, आस्तिकजनोंकी तरफसे उसके असत्य भाषणका समाधान करना उसे सत्यवादिओंका उपदेश समझना, अगर सत्यवादियोंके किये हुए समाधानसे समझकर श्रीसङ्घसे माफी मांगले तो बेचरदास इस रूपकसे इस विषयमें भिन्न होजाय, और इस विषयमें भिन्न होजाय तोभी जैसे उस आदमीको भटक २ कर मरना पड़ा ऐसा उसके लिये नहीं बन सके । अगर इतने शास्त्रीयप्रमाण देनेपरभी बेचरदास अपने दुराग्रहसे नहीं हटेगा तो उस आदमीसेभी अनन्तगुण विशेष दुःखका भागी होजायगा । क्योंकि वह दुर्भागी तो एक जन्मके लिये भटक भटक कर मरा परन्तु बेचरदासके लियेतो अनन्तजन्मोंमें भटक

मटक कर मरनेपरभी निस्तार होना कठिन होजायगा । प्रिय पाठको ! यह याद रखनाकि अगर वेचरदासकी अंदर घूसा हुआ मिथ्यात्वरूप भयंकर रोग अगर न निकले तो इससे तुमको ऐसा दूर रहना चाहिये जैसे भयंकर प्लेगसे जीनेकी आशावाले दूर रहते हैं । एक जन्मके जीवनको बचानेके लिये प्लेगियोंसे दूर रहा जाता हैतो फिर भवोभवके जीवनकी रक्षाके लिये वेचरदास नामक भावप्लेगीसेभी हमेशह दूर रहना तुम्हारा कर्तव्य है । अब मैं अंतमें इतनाही कहता हूँकि मेरा यह समस्त लेखमात्र लोगोंके तथा वेचरदासके भलेके लिये है. लोगोंका भला तो यूँ हैकि कितनेक अज्ञानी लोग वेचरदासके वचनपर विश्वास लाकर उसकी झूठी मनःकल्पनाको सत्य मानकर उसके कथनानुसार प्रवृत्ति करेंतो अपारसंसारसमुद्रमें अनन्त कालतक डूब जावें उनके उस दुःखसे त्रासित होकर यह लेख लिखनेमें आयाहै, और वेचरदासके लिये यह भलाई हैकि अगर वह इस लेखसे कोई रीतिसेभी समझकर परमपूज्य श्रीसङ्घके सामने माफी मांगलेकि—हाय ! मैं बड़ा मूर्ख हूँकि मैंने बिना विचार किए जैनधर्मसे विरुद्ध देवद्रव्यादिके विषयमें कथन किया है, और उस कथनको तमस्तरण नामक लेखसे ' एक करेला और दूसरे निम्न चढ़ा ' जैसा किया है । और मेरे प्राचीनपूर्णपापोदयसे परम प्रभावक आचार्योंकी निन्दा करते समय मैंने अपने दिलमें जराभी डर नहीं रक्खा है, इस अधमकर्त्तव्यका मुझको पूर्ण पश्चाताप है, अतः मेरे शिरश्छत्ररूप पवित्र श्रीसंघ इस विषयमें जो मेरी भूल

हो गई है उसकी क्षमा करेंगे ! मैं अवश्य गीतार्थगुरुओंकी पास इस विषयका प्रायश्चित लेकर अपनी आत्माकी शुद्धि करना चाहता हूं । ऐसा उसके दिलमें नरक निगोदोंके भयंकर दुःखोंसे डरकर विचार उत्पन्न हो और अपना कल्याण करे, मात्र इस पवित्र अभिप्रायसे यह लेख लिखनेमें आया है । मेरा वेचरदासके साथ लेशमात्र भी द्वेषभाव नहीं है । मात्र कोई रीतिसे भी उसकी आत्माका भला हो और मिथ्याजालमें न फंसे । यद्यपि जनरुचि मिष्टवाक्यश्रवणमें प्रवृत्ति होती है तथापि उसके बहुत अंशमें हित नहीं रहता, और जो हितवाक्य होते हैं उनमें यद्यपि कटुकता होती है तथापि भावी शुभोदयका कारण है । जैसे ज्वरवालेको मिश्रोंका शरद जल मिष्ट लगता है तथापि रोगवृद्धिका कारण होनेसे अनिष्ट है, और काथ (कावा) कटुक लगता है तथापि ज्वररोगको दूर करनेमें कारण होनेसे हितकर्ता माना जाता है । वस इसी तरह मेरे इस लेखको कटुककाथवत् समझकर पाठक जन तथा वेचरदास अपने हितके लिये पान करेंगे । और पान करके मेरे इस परिश्रमको सफल करेंगे ऐसी आशा रखता हूं ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

प्रशस्तिः ।

दुग्धाभ्भोनिधिना च रौप्यकलशेनेशक्षितिध्रेण च
 दिङ्नागैः सितपक्षिभिश्च शशिना साकं सदा स्पर्द्धते ।
 कीर्त्तिर्यस्य मुनीश्वरस्य विमला विश्वे स्वशुभ्रत्वतो
 जज्ञे दिश्वगुणाकरोऽत्र विजयानन्दाऽभिधः सूरिराट् ॥ १ ॥

समुद्रं गङ्गीर्यात्तरणिमपि तजोभिरनघै
 हिमांशुं वाक्छैत्याद्विमलधिषणातः सुरगुरुम् ।
 यशोभि दिङ्नागान् व्यजयत मरालं च गतिना
 ततः पट्टेऽस्य श्रीविजयकमलाचार्य उदितः ॥ २ ॥

धीमांस्तत्पदपद्मयुग्ममधुलिङ्ग् वादीभकण्ठीरवो
 नानाशास्त्रसमुद्रमन्थनहरि विज्ञानिचूडामणिः ।
 विख्यातो भुवनेऽत्र लब्धिविजयो व्याख्यानवाचस्पति
 रास्ते ध्वस्ततमा गुणी मुनिपती रन्ता गुणाब्धौ सताम् ॥ ३ ॥

तेन वेचरशिक्षार्थं, लोकानामुपकारकम् ।
 रहस्यं सर्वसिद्धान्त-ततेर्लात्वा विनिर्ममे ॥ ४ ॥

पुस्तकमेनच्छ्रीदेवद्रव्यादिसिद्धिसाधकम् ।
 सुसार्थमिव लोकानां, मिथ्यात्वारण्यपातिनाम् ॥ ५ ॥

जैनपत्राधिपाद्या ये, मिथ्यात्वमालिनाशयाः ।
 तेषांमप्यत्र सच्छिक्षां, ददे तद्धितकारिणाम् ॥ ६ ॥

भाषाया अस्ति काठिन्यं, केऽप्यत्र ब्रुवते नराः ।

ते नूनं जैनराद्धान्त-शुद्धशिक्षाबहिर्मुखाः

॥ ७ ॥

यैः श्रीविवाहप्रज्ञप्ति-द्वादशकुलकादिकम् ।

दृष्टं तेषां कदापीत्थं, नैव स्यान्मानसे भ्रमः

॥ ८ ॥

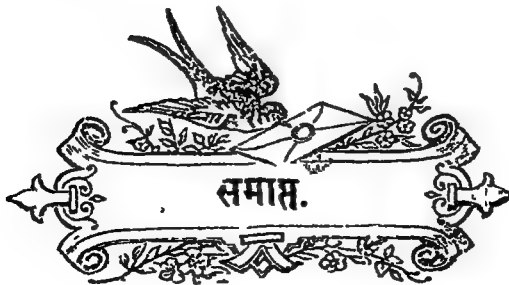
षट्सप्ताङ्केन्दु वर्षे गतवति सरसे विक्रमादित्यराज्यात्

दर्भावत्यां नगर्या व्यरक्ष्यदिदकं गिष्पतिर्लब्धिनामा

देवद्रव्यादिसिद्ध्याख्यकमिदमनिशं पुस्तकं वाच्यमानं

भैव्यर्जीयाज्जनानां सततमुपकृतेः कारकं साधुवृत्तैः । ॥ ९ ॥

इति श्रीमत्तपगणगगनाङ्गणदिनमणिन्यायासुनिधिजैनाचार्यश्रीमद्वि-
जयानन्दसूरीश्वराऽपरनामश्रीमदात्मारामजीमहाराजपट्टश्रीशृङ्गारहार
श्रीमद्विजयकमलसूरिपुरन्दरचरणारविन्दचञ्चरीकजैनरत्नशाख्यानवा-
चस्पति श्रीमल्लविधिविजयमुनिपुङ्गवविरचितः श्रीदेवद्रव्यादिसिद्धि
नामायं ग्रन्थः समाप्तः ॥

દેવ દ્રવ્ય.

વક્તા—પંડીત બેચરદાસ—મુંબાઈ.

લગભગ ત્રણ માસ ઉપર પંડિત બેચરદાસ જીવરાજે મુંબઈની માંગરોળ જૈન સભાના હોદ્દામાં દેવદ્રવ્ય વિષે એક જાહેર ભાષણ આપ્યું હતું. પ્રમુખસ્થાન મી. મોતીચંદ ગીરધર કાપડીયા સોલી-સીટરે સ્વીકાર્યું હતું. આ ભાષણનો કેટલોક ભાગ અમારા વાંચકોની જાણ માટે નીચે પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ.

દેવદ્રવ્ય શબ્દજ કાંઈક અસંબધ્ધ અને વિચિત્ર છે. જૈનો જેને દેવ તરીકે સ્વીકારે છે તે રાગ-દ્વેષ-ધન-સ્ત્રી વિગેરેથી મુક્ત, દરેક કષાયથી રહિત હોય છે. હવે રાગ-દ્વેષ વિનાના પ્રભુનું દ્રવ્ય શી રીતે સંભવી શકે ? આ કારણથી મને જ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ, અને મૂલ જૈન આગમોમાં આ દેવદ્રવ્ય શબ્દ છે કે કેમ તે તપાસવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો. જૈનશાસ્ત્રો મૂળની ખારીક તપાસ પછી મને જણાયું કે, આ ‘દેવદ્રવ્ય’ નો પ્રયોગ મૂળમાં કોઈજ ઠેકાણે નથી. પરંતુ આ શબ્દ તાંત્રીક યુગમાં આપણા કેટલાક સાધુઓએ ઢાખલ કીધો છે. આ શબ્દો ઢાખલ કરવામાં સાધુઓનો શું મતલબ હશે તે ખાખત તપાસવાની મને જ્ઞાસા થઈ, અને તપાસ કરતાં જણાયું કે, જ્યારે વિષમકાળ શરૂ થયો, અને આગમોમાં સાધુઓ માટે જે અતિ ઉચ્ચ કોટીનો આચાર અને ત્યાગ વર્ણવ્યો હતો, તે જ્યારે સાધુઓ માટે કાળસ્વભાવથી પાળવો અશક્ય થઈ પડ્યો, જ્યારે સાધુઓએ ઉદ્યાનો અને જંગલોમાંજ રહી આત્મામાં મસ્ત રહેવાનું

માંડી વાળ્યું, અને તેઓ વસ્તીમાં આવવા લાગ્યા અને આહાર-
 દીની ઉપાધીઓના થોગે તેઓએ શ્રાવકોને, દેવોને આ ચઢાવવું, આ
 પહેરાવવું, આ લટકાવવું વિગેરે મારગો ફક્ત પોતાના સ્વાર્થના
 સંતોષ માટે ઉપદેશ્યા અને આ ઉપદેશના સમર્થનમાં કેટલાએક
 સાધુઓએ આ યુગમાં એવા સંસ્કૃત ગ્રંથો લખી નાખ્યા છે કે,
 જેમાં દેવદ્રવ્ય વધારવામાં મહા પુણ્ય અને દેવદ્રવ્યને તુકશાન
 કરવામાં મહા પાપ જણાવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ મારે તમને ફરી
 જણાવી દેવું જોઈએ કે મૂળ શાસ્ત્રમાં આ શબ્દ કોઈ ઠેકાણે નથી
 ને આ દ્રવ્ય ઉક્ત પ્રમાણે અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. ખરી વાત એ
 છે કે, દેવદ્રવ્ય એ શાસ્ત્રના ટેકવાળું દ્રવ્ય નથી, આ દ્રવ્ય જેને
 આપણે દેવદ્રવ્ય તરીકે ગણીએ છીએ. તે રાગ-દ્વેષથી રહિત એવા
 પ્રભુનું છેજ નહિ. દ્રવ્ય કોઈ પ્રભુ કમાવા ગયા નહોતા, અને પ્રભુ
 વિતરાગ હોવાથી તેઓને તેની જરૂર પણ હોતી નથી. આ દ્રવ્ય
 છેજ જૈન સંઘનું અને આ નાણાં જૈન સમાજના ઉપયોગી કાર્યમાં
 ન વાપરી શકાય, એવો શાસ્ત્ર તરફનો કોઈપણ વાંધો આગમોમાં
 છેજ નહિ. આગમોના મારા અભ્યાસપરથી હું તમને ખાત્રી
 આપીશ કે, આવા દ્રવ્યનો સ્વીકાર પણ ત્યાં નથી. હું તેથી
 આગેવાનોને યદી તે સાધુઓ હોય કે શ્રાવક હોય, દરેકને આ
 બાળંતપર, આ શબ્દે ઉપર ધ્યાન આપવાની અરજ કરું છું. કારણ
 કે, ઘણા લાંબા સમયથી એવી જે માન્યતા છે કે, દેવદ્રવ્ય એ તો
 શાસ્ત્રના આધારથી છે તે માન્યતા તદ્દન ખોટી છે. આ દેવદ્રવ્ય
 શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, એમ હું છાતી ઠોકીને કહું છું.

હવે હું ભૂતકાળમાં આપણા દેહરાઓની કેવી સ્થિતિ હતી. તે
 બાળત અજવાળું પાડીશ, અસલ બધા દેહરાઓ જંગલો અને

ડુંગરોપર હતાં. આ દેહરાઓ હાલ જેમ પૈસાથી ઉભરાઈ ગયેલાં હોય છે, તેમ તે વખતે નહોતાં, એટલે કે આ દેહરાઓ ત્યાં સુધી જોખમ વીનાના હતાં; દેહરાઓને દરવાજાઓ તો હતાજ નહિ, એત્ય શબ્દનો અર્થ વૃક્ષ તથા ખીજ અનેક થાય છે. પરંતુ એત્ય શબ્દનો શબ્દાર્થ એ છે કે “મરણ પામેલા સંત મહતની યાદગીરીનું તેજ સ્થળે ઉભું કરવામાં આવેલું સ્મારક.” હવે અસલ સંત મહંતોની વીહારભુમિ જંગલો અને ઉદ્યાનો હતી અને તેઓ ત્યાંજ કાલ ધર્મ પામતા અને તેથીજ જંગલો અને ઉદ્યાનોમાં આવા સ્મારકો તરીકે ત્યાંજ એત્યો બંધાતાં હતાં. જેઓને ધર્મની, આત્મ કલ્યાણની અતિ તીવ્ર ઇચ્છા હોય તેવા અધિકારીઓજ, દુર એવા આ એત્યોમાં જઈ, ત્યાં આત્મસિદ્ધિનો માર્ગ સંશોધતા હતા. ઉદ્યાનોના આ દેહરાઓમાં મુર્તિઓ શિવાય કાંઈપણ નહોતું, અને ચોરાદિની ધાસ્તી નહોતી, તેમજ મોહક એવાં વસ્ત્રો, દાગીનાઓ વીગેરે હતાજ નહિ. આ બધી ભપકાની મોહક ચીજો, જે દેવલોમાં હાલ દ્રશ્ય થાય છે તે અસલ હતીજ નહિ. શાસ્ત્રના મૂળમાં પણ એવો કોઈ ઠેકાણે ઉપદેશ નથી કે પ્રભુની મુર્તિઓને શોભાવવી કે દાગીના ચઢાવવા. પરંતુ આ શરૂઆત, ખીજી શરૂઆતોની માફક તાંત્રિક યુગમાં શરૂ થઈ છે. આ શરૂઆત માટે જોખમદાર અને જવાબદાર સાધુ વર્ગ છે, કે જેઓ પોતાની અનુકુલતાની ખાતર શાસ્ત્રના નીયમો તરફ તદ્દન આંખ મીંચામણ કરતા હતા.

અસલ દેહરાઓમાં મુર્તિઓ બધી પદ્માસનવાળીજ હતી. કંદોરાવાળી મૂર્તિઓ જેમ હતી નહિ તેમ નગ્ન મૂર્તિઓ પણ હતી નહિ. પાછલથી જ્યારે શ્વેતાંબરો અને દીગંબરો એવા બે પક્ષ પડયા, ત્યારે તેઓએ સઘળી મૂર્તિઓ વહેંચી લેવા માંડી. પાછલથી

તે મૂર્તિઓ, એક ખીજની ઓળખાય તે માટે હાલ જે નીશાનીઓ છે તે લગાડવામાં આવી છે. અસલ મૂર્તિઓમાં આવી નીશાનીઓજ નહીં હતી.

હવે એક અભયબલરી ચીજ જે મારે તમોને જણાવવાની છે કે મૂળ આગમો એ જૈન ધર્મના તત્વજ્ઞાનનો દરીઓ છે. જૈન સાહિત્ય, જે પાછળથી લખાયું છે, તેમાં અને મૂળ જૈન આગમોમાં એટલો બધો ફરક છે કે, હાલના સાહિત્ય પરથી જૈનધર્મની તદ્દનજ ગેરસમજૂતી ઉભી થાય, જૈનધર્મનું સર્વોત્તમ અને પ્રથમ પંક્તિનું સાહિત્ય જૈન આગમો છે, અસલ જૈનધર્મના અદ્વિતીય તત્વોનું સત્ય સ્વરૂપ ત્યાંજ પ્રતિપાદિત થયેલું છે કમનસીબે હાલમાં સાધુઓ એમ કહે છે કે આ આગમો શ્રાવકો વાંચી શકે નહિ. યાદ રાખો કે શ્રાવકો આ આગમો હાલમાં સાંભળી શકે છે અને તે સામે સાધુઓનો વાંધો નથી. બદકે સાધુઓ પોતેજ સંભળાવે છે, પરંતુ આગમો શ્રાવકો વાંચે તો તેઓ વાંધો કહાડે છે અને તેનું કારણ તેઓ એવું જણાવે છે કે અધિકાર વીના ન વાંચી શકાય. હવે અધિકારો અને અનધીકારીની અમુક આકૃતિ હોતી નથી કે તે પારખી શકાય. સાધુઓની આ વાત શાસ્ત્રસંમત છે કે નહિ તે જરી હું તમને કહું. આગમોમાં કોઈ ઠેકાણે એવો શબ્દ નથી કે જ્યાં એવું જણાવ્યું હોય, કે શ્રાવકો આગમો વાંચે તેમાં પાપ હોય ! ત્યારે આ ગપ—જે તદ્દનજ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે, તે શા માટે મારવામાં આવી હશે? એનું કારણ એ છે કે મેં તમોને જણાવ્યું છે કે સાધુઓના માટે જે ખરે આચાર અને સર્વોત્તમ ત્યાગ આગમોમાં પ્રતિપાદન થએલો છે તે અદૃશ્ય થઈ ગયો. તાંત્રીક યુગના સાધુઓનું આચરણ, એટલું શિથિલ થઈ ગયું કે, તેઓને એવું લાગ્યું કે જો શ્રાવકો

ખરા સાધુઓ કેવા હોય, તે બાબત આગમોમાં જોશે તો આપણા જેવા શીથિલ ચારીત્ર વાળાને ઉભાજ નહિ રાખે, અને આપણને કદાચ સાધુ તરીકે કબૂલશે પણ નહિ. આ કારણથી ચુકિત વાદમાં પ્રવીણ એવા સાધુઓએ, આ ફરમાન બહાર પાડ્યું કે શ્રાવકો આગમો વાંચી શકે નહિ. જો કે વિશેષ આવશ્યક સુત્રમાં તો 'બુદ્ધ' જણાવવામાં આવ્યું છે કે આગમો પ્રાકૃત ભાષામાંજ લખવાનું કારણ એ કે બધાઓ—બાલકો, મુરખો અને અને સ્ત્રીઓ પણ તે સહેલાઈથી સમજી શકે.

જૈન સાહિત્યમાં સર્વથી ઉતરતા પ્રકારનું સાહિત્ય આપણું કથા સાહિત્ય છે. કથાઓનો તો એક બળનો જ આપણા સાહિત્યમાં નજરે પડે છે. આ બધી કથાઓમાંની ઘણીક મેં વાંચી છે, અને મને જણાય છે કે, કથાઓમાંથી હવે ટકા જેટલી કથાઓ તો તદ્દનજ કલ્પિત છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેમાં જે પાપની ધમકી અને પુણ્યની લાલચ અવારનવાર બતાવવામાં આવે છે, તેનું પ્રમાણ સાદી અકકલ અને કર્મશાસ્ત્ર કદીબી કબૂલ ના કરે તેવું છે. એકજ દાખલો વખતના અભાવે હું તમોને કહીશ. એક એવી કથા છે કે, જેમાં દેહુરાની એક ઇંટ લેઈ જાય તો લેઈ જનાર માણસ ચોથી નરકે જાય. હવે કર્મશાસ્ત્રની બારાબડી જાણનાર પણ એમ કહે કે, આટલા સાધારણ ગુન્હાની આવી ભયંકર સજા હોયજ નહિ. જો ઇંટ ચોરનારને ચોથી નરકે મોકલાવીએ તો તેથી ઘણા ચીકણા પાપો માટે તમો કઈ નરકે મોકલાવશો? ટુંકમાં આ કથાઓથી તો ઉલટી જૈન ધર્મની જાહેરમાં મશ્કરી થાય છે, ભય દેખાડવા કે લાલચ બતાવવા માટે કોઈને શાસ્ત્ર વિરૂધ્ધની ગપો મારવાને અધિકાર આગમોમાં અપાયેલો નથી.

છતાં આવી કથાઓ, શુભ આશયથી, પણ શાસ્ત્ર અને કર્મશાસ્ત્રના નીયમોથી વિરુદ્ધ નજરે પડે છે. કથા સાહિત્ય, અક્કલ અને શાત્રથી વિરુદ્ધ વાતોથી શોભાવવું કે ભરવું એ આવકારદાયક નથી.

આજના આ અમુલ્ય પ્રસંગે, મને મારૂ અંતઃકરણ ખાલી કરવા દો. આપણામાં પશુસણ પર્વમાં એવો રીવાજ છે કે ચૈાદ સુપના શ્રીમહાવીરના જન્મ દીને ઉતારવાં. હવે આ સ્વપ્ન ઉતારવામાં એટલું બધું પુન્ય મનાય છે કે, લોકો કેટલાએક મણ ધી તે માટે બોલે છે, દરીઆના વેપારીઓ, વાંઝીઆઓ ઘણા ભાગે, પ્રભુનું પારણું આદિ સુપનો સ્વાર્થ માટે લે છે; હવે તમો બાણીને અજબ થશો પણ મારે ખુદલા દીલથી અને શાત્રો અને આગમોના પુરાવા પરથી જણાવી દેવું જોઈએ કે આ રૂઢી પુણ્યની નહિ પણ પાપની છે. વૈજ્ઞવેશમાં જેમ કૃષ્ણ જન્મ વખતે રીતભાતો થાય છે, તેવી રીતે પ્રભુને વળી હીંચોળવાનું નાટક આપણામાં થાય, અને સાધુઓ આવા પાપને પોતાની છાતીપર ચલાવી લે, અને શ્રાવકો આ મીથ્યાત્વ ક્રિયાને મહાપુણ્ય સમજે એ બીના કેટલી બધી ત્રાસજનક છે ? હવે આ ચૈાદ સુપનાનું નાટક એ રૂઢી પાપ ક્રિયા છે. પરંતુ દેવદ્રવ્ય વધે તે માટે આ નાટક મીથ્યાત્વ છતાં આપણે ચાલુ રાખવું એવી જે દલીલ કેટલાએક કરે છે, ત્યારે તે દલીલ કરનારાઓપર મને દયા આવે છે.

ઉપધાન નામનું તપ કરતી વખતે, માળા પહેરવી પડે છે. હવે આ માળા માટે દશ કે પંદર રૂપીઆ આપવા પડે છે અફસોસની વાત એ છે કે આ માળાની તેટલી કીંમત હોતી નથી. તેમ શાસ્ત્રમાં આવે આચાર પણ કોઈ રસ્તે ઉપદેશાયો નથી. 'છતાં મારી માતૃશ્રીએ જ્યારે ઉપધાન ભાવનગરમાં કયું'

હતું, ત્યારે શાસ્ત્ર વીરૂધ્ધની આ રૂઢીને દેવું કરીને પણ પાળવાની કેટલાકોએ ફરજ પાડી હતી. આ પ્રમાણે આપણ! ધરમનું અધઃપતન થયું છે. ઘણી વખતે આઠ અને ચૌદ અપવાસો કરી શકનારાઓ, સારા ખાતામાં આઠ આના ભરતાં મરવા પડે છે. હવે હું તમને પુછું છું કે દ્રવ્ય પરનો જેનો મોહ ઉતર્યો નથી, તેવા માણસનો શરીર પરનો મોહ કદી ઉતરી શકે? પહેલી ચોપડીમાં પાસ ન થનાર માણસ, સાતમીની પરિક્ષા કદી આપી શકે? દાન શીલ તપ અને ભાવના એ પ્રમાણે ચાર ઉત્તરોત્તર અધિક કેટીના ધર્મના આચાર છે. જે દાન કરી શકે, તેજ શીળ પાળી શકે. અને તેજ ગૃહસ્થ તપપર આવી શકે. પરંતુ આપણે હાલ શું જોઈએ છીએ? દાન અને શીલ વિનાનાં સ્ત્રી અને પુરૂષો તપશ્ચર્યાના પગથીએ અથડાય છે. ધરમનું અધઃપતન અને સત્ય ધર્મની ગેરસમજ આ સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે મને વિશ્વાસ છે કે હવે એવા પુસ્તકો બહાર પાડવાની જરૂર છે કે જે ધર્મના અધઃપતનમાંથી ધર્મનો ઉદ્ધાર કરે.

અમુક એક ચીજ કરવીજ અને અમુક ચીજ નાજ થઈ શકે, એવું એકદેશીય ફરમાન આગમોમાં કોઈ ઠેકાણે નથી. ખુદ મહાવીર પ્રભુએ પોતે ક્રિયા ઉદ્ધાર કર્યો હતો. અને જેમ જેમ સમય બદલાય તેમ તેમ ક્રિયા ઉદ્ધાર કરવાની આપણને સલાહ પણ મળે છે. દરેક વખતે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો વિચાર કરી લાભ હાની વિચારી તે સ્થિતિ અનુસર ક્રિયા ઉદ્ધાર થયો છે, અને કરવામાં આવશે એવું આગમોમાં ફરમાન છે. ઘણી ક્રિયાઓ, રૂઢીઓ, રીવાજો અને માન્યતાના સંબંધમાં ક્રિયા ઉદ્ધાર કરવાનો સમય હાલ આવી લાગ્યો છે કે કેમ તે બાબત વિચારવા જેવી છે.

પંડિત બેચરદાસકો સૂચના.

તુમને તા. ૨૧ જાન્યુઆરી ૧૯૧૯ કે દિન સુંમધ માંગરોલ જૈન સભામે' જૈનાગમ વિરૂદ્ધ બે લાષણુ દિયાહૈ ઉસસે અનેક અનભિરૂ ભદ્રિક જીવોંકો સત્ય શ્રદ્ધાસે ભ્રષ્ટ હો જાનેકા સંભવ રહતા હૈ, અતઃ ઉસ લાષણુકા આગમાનુસાર ખંડન કરના પ્રત્યેક ધર્મપ્રિય મહાત્માઓકા મુખ્ય કર્તવ્ય હૈ. ઇસ વક્ત ચુપકી લગાના ઠીક ન હોનેસે મૈલી તુમહારે કિયે હુએ લાષણુકા ખંડન કરનેકે લિયે તૈયાર હૂં. પરન્તુ તુમહારે લાષણુકા ખંડન કરનેસે પ્રથમ તુમસે કિતનેક પ્રશ્ન પૂછને આવશ્યક હોનેસે પૂછે જાતે હૂં. ઇનકા ઉત્તર જલદી દેના જિસસે લેખ લિખનેમેં મુલભતા રહે.

પ્રશ્ન ૧. જૈસે હુંઢક લોક પરમ પવિત્ર પંચાંગીકા ત્યાગકર કેવલ મૂલમાત્ર ખત્તીસ સૂત્ર માનતેહૈ ઇસી તરહ તુમહારા માનનાહૈ ? યા પંચાંગી સમેત પૈંતાલીસ આગમ માનતેહો ?

પ્રશ્ન ૨. શાસન પ્રભાવક સુવિહિત ગચ્છકે ધોરી શ્રીહરિભદ્ર સૂરિશ્વરજીકે ખનાયે હુએ ગ્રન્થોકો સૂત્રાનુસાર હોનેસે જૈનસમાજ સૂત્રવત્ માનતાહૈ, એસેહી શાસન પ્રભાવક શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય, શ્રી અભયદેવસૂરિ, શ્રી મલ્લયગિરિ મહારાજ, શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિ, શ્રી ધર્મઘોષસૂરિ, શ્રી રત્નશેખરસૂરિ, શ્રી વિજયહીરસૂરિ, શ્રીમદ્ યશોવિજય ઉપાધ્યાય આદિ અનેક મહાત્માઓકે કિયે હુએ ગ્રન્થ

સૂત્રવત્ આદ્યે હોનેસે જૈનસમાજનો પરમ માન્યહૈ
ઉન ગ્રન્થોકો તુમ પ્રમાણ માનતોહો યા નહીં !

પ્રશ્ન ૩. “ પ્રથમકે સમયમે’ મંદિરમે’ કિવાડ (કમાડ) નહીં
હોતેથે’ ઐર વે મંદિર જંગલોમે’ હોતેથે’ શહરોમે
નહીં ” ઇસ વિષયકો સાબિત કરનેકે લિયે તુમ્હારે
પાંસ કિસી સૂત્રકા પાઠ હૈ ? યા ચુંહી ગપ્પ મારી હૈ ?
ખુલાસા કરો.

પ્રશ્ન ૪. કેશર, ચંદન, ઘરાસ, પુષ્પ આદિસે પરમાત્માકી મૂર્તિકી
પૂજકો તુમ માન્ય રખતે હો યા નહીં ? ખુલાસા કરો.

પ્રશ્ન ૫. તાન્ત્રિકયુગ કિસ સંવતમે’ કિસ પુરુષસે’ શુરૂ હુવા
માનતે હો ? ઐર તાન્ત્રિક શબ્દસે કયા અર્થ લેતોહો
ઇસ બાતકા ખુલાસા લિખો.

પ્રશ્ન ૬. તા. ૨૦ મી એપ્રિલ સન ૧૯૧૮ કે જૈનપત્રમે’
તુમ્હારા દિયા હુવા લાખણુ જિસપ્રકારસે છપા હુવાહૈ.
તુમને કયા ઇસી તરહસે લાખણુ દિયાથા. યા કુછ ફર્ક
રહાથા. અગર ફર્ક હોવે તો સૂચના કરદેની.

પ્રશ્ન ૭. દેવદ્રવ્યકે વિષયમે’ તુમ્હારે દિયે હુએ ઇસ વિરૂદ્ધ
લાખણુસે કિતનેક લોક તુમકો નાસ્તિક કહતોહૈ. તો
કિતનેક રાયચંદ્ર મતાનુયાયી માનતોહૈ. તો કિતનેક
હુંદીયા હોગયા ઐસા કહતોહૈ ઇત્યાદિ જિતને મુંહ
ઇતની બાતે હોતીહૈ અતઃ તુમકો ઉચિતહૈ કિ અપના
મન્તવ્ય બહિર કરો કિ “ મે’ મૂર્તિપૂજન શ્વેતામ્બર

ધર્મકી પૂર્ણશ્રદ્ધા રખતાહું. યા દિગમ્બર યા હુંઢક
અથવા રાયચંદ્ર મતકી શ્રદ્ધા રખતાહું કયોંકિ કહાવતહૈ
કિ-‘સ્પુટ વકતા ન વંચકઃ’.

જખતકે તુમ તુમહારે હસ્તાક્ષરસે ઈસ વિષયકા નિર્ણય નહીં
કરો વહાં તકે તુમહારેમેં મિથ્યા દર્શનકી અસરહૈ એંસા માનકર
આસ્તિક લોક તુમહારી ખાળતપર કદાપિ ત્રિશ્વાસ નહીં રખેંગે.

જપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર શા. નાથાભાઈ દોલતચંદ રહેવાસી—હલોધ.	}	લેખક:—શ્રીમદ વિજયકમલસુરીયર ચરણકમલ ચંચરીક વ્યાખ્યાન વાચસ્પ શ્રીમાન્ મુનિ લખિધિવિજયજી
--	---	---

જૈન સમાજનું તમસ્તરણ !

(લેખક—પંડિતજી બેચરદાસ.)

આ નિવેદન લખતાં પહેલાં મારે એક કથા લખવાની છે, અને એ તરફ આખો જૈન સમાજ લક્ષ્ય કરશે એવી આશા રાખુ છું.

શિયાળાના દિવસોમાં, પણ જે સમયે ધુમસ વધારે પડતો તે વખતે એક નાનો સંઘ, પોતાના માનીતા સરદારની વ્યવસ્થા નીચે પગ રસ્તે યાત્રાએ જતો હતો. સંઘના યાત્રાળુઓ પોતાના સરદારનેજ વા સરદારની આજ્ઞાનેજ ઇશ્વરરૂપે માનતા હતા, એટલે તે પોતાના સરદારની વા તેની આજ્ઞાની નીચેવિના વિચાર્યેજ પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. યાત્રાળુઓ સરળ તેમજ ભોળા હતા અને સરદારપણુ તેવોજ હતો, માત્ર પોતાનું સરદારપણુ સચવાય એ માટે તેણે કેટલીક ઇશ્વરી વાતો મુખસ્થ કરી હતી અને તેમાંની કેટલીક લોકોને કરી હતી. ત્યારે બીજી કેટલીક વાતો માટે, લોકોને અનધિકારી ઠરાવી ચલાવ્યું હતું. રોજ ચાર અને પાંચ વાગ્યાની વચ્ચે મુસાફરી શરૂ થતી એટલે રસ્તે ચાલતાં તેઓએ અને તેના સરદારે, સામે પાણીના તરંગની જેમ ગતિ કરતો, ધુમસનો પ્રવાહ જોયો. સંઘમાંના કેઈએ કે સરદારે કદી સમુદ્ર નજરે જોયો ન હતો, પણ માત્ર તેની ષડાઈ, તે પણ નહીં જેવી સાંભળી હતી. આથી ધુમસને જોઈને સરદારે પોતાના સંઘને આજ્ઞા કરી કે ભાગ્યો ! જુઓ, આ સામે દેખાય એ દરિયો છે.

માટે આપણે તેને તરી પેલે 'પાર જવાનું' છે.' આ આજ્ઞા સાંભળી સંઘના પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતપોતાનો સામાન પોતાના શરીરસાથે મજબુતાઈથી બાંધ્યો અને તે દરેક પોતાના સરદારનો સામાન પણ ભાગે પડતો બાંધ્યો. પછી સરદાર સાથે તે બધા દરિયાને (ધુમસને) તરવા લાગ્યા. વાસ્તવિક રીતે તરવાનું જમીન પર હોવાથી તરતાં તરતાં તે પ્રત્યેકનું શરીર છોલાયું, છાતી છોલાઈ, ગોઠણ છોલાયા અને આખરે આખું શરીર લોહીલોહાણુ થઈ ગયું. તો પણ તેઓ તરતાં તરતાં એમ બોલતા હતા કે, ભાઈ ! કાંઈ દરિયો તરવો સહેલ નથી, એ તો લોહીનું પાણી થયેજ તરી શકાય છે. આ વખત છે. આ રીતે થોડો વખત વીત્યા પછી સૂર્યગત અરુણિમાની અસર થવાથી ધુમસને નાસી જવું પડ્યું તે સંઘે જાણ્યું કે હા....શ, હવે દરિયો તરાઈ રહ્યો. આ પ્રમાણે તેઓએ પ્રવાસ કરી ઈષ્ટ સ્થાને પહોંચી ધર્મ ક્રિયાકાંડ કરી પોતાના સરદારે આપેલા ચેતવણીનો આભાર માન્યો. ત્યાં તે ભોળા લોકોને એક ભૂગોળના જાણકાર અને સમુદ્રથી પૂરા પરિચિત એવા વૈદ્યનો સમાગમ થયો સમાગમને પરિણામે તે પ્રત્યેકે પોતાના પ્રવાસનું વીતક કહેવા સાથે શરીર પરનાં તે તે વ્રણો પણ બતાવ્યાં. ડહાપણવાળા વૈદ્યે તે વીતક વિષે કાંઈ ન કહેતાં સૌ પહેલાં તેઓને ઔષધ આપ્યું અને આરોગ્યનો બોધ કર્યો. પછી છેવટે ગંભીર મુખે સૂચવ્યું કે ભાઈ ! તમે તર્યાં એ કાંઈ દરિયો ન હોવો જોઈએ. પાણીમાં તરનારાઓનું શરીર પ્રાયઃ છોલાતું નથી. તમારા શરીર પરનાં વ્રણો ઉપરથી જણાય છે કે, તમે જમીન ઉપરજ તર્યાં લાગો છો, તમને એવો ભ્રમ થવાથી કેઈ બીજા પદાર્થને દરિયારૂપે કંદેપી તમે આ તરવાની પ્રવૃત્તિ કરી જણાય છે. મારા ધારવા પ્રમાણે આ રસ્તે સૂર્યો-

દય પહેલાં ધુમસ પુષ્કળ પડે છે એથી તમે અને તમારા સરદારે
 તેને જ દરિયો કહ્યો જણાય છે. બીજું ભૂગોળ વિદ્યા પ્રમાણે
 પણ આટલા પ્રદેશમાં કયાંય દરિયાની હુયાતી હોય એવું મેં એક
 પણ નકશામાં જોયું નથી. એટલે માત્ર તમારા આ ભ્રમને લીધે
 તમારે આ વિશેષ પણ વ્યર્થજ તપ કરવું પડ્યું છે. આટલું બોલી
 તે વૈદ્ય બીજું કાંઈ કહેવા જતો હતો એટલામાં એક સંઘ, પોતાના
 સરદારનું અને પોતાનું અપમાન થવાથી વૈદ્યને, તેના બાપને,
 તેના ગામને, તેના કપડાંને, તેની ટોપીને અને તેના જોડા તથા
 જોડા સીવનાર મોચી સુદ્ધાંને પણ ગાળોથી નવાજવા લાગ્યો એટલે
 વૈદ્યરાજ મૌન ધરી પોતાના સ્થાને ચાલ્યા ગયા અને કદી ધુમસનો
 દરિયો મટ્યોજ નહીં જૈન સમાજના મોટા ભાગની જે અત્યારની
 દશા છે તે લગભગ એ સંઘના જેવી છે પરમ કાર્ણિક લવવાન
 મહાવીર જેવા સરદારોના અભાવે મહાવીરના નિર્વાણને પ્રાયઃ જે
 ત્રણ કે ચાર પાંચ સૈકા જેટલો વખત વીત્યે, જૈન સમાજના વિશેષ
 ભાગે તમસ્તરણ આરંભ્યું હતું. અને તે ઠેઠ અત્યાસુધી ચાલ્યું
 આવ્યું છે આપણા વારસામાં આવ્યું છે આપણી ગળથુથીમાં લેળાયું
 છે. એ તમસ્તરણથી આપણે આંતર આચાર બાહ્ય આચાર, આપણું
 સાહિત્ય, આપણી રહેણી કહેણી આપણો ધન (ક્રિયાકાંડાદિ અનુ-
 ષ્ઠાન), આપણાં ધર્મ સાધનો અને આપણે બધા એટલા બધા
 છોલાઈ ગયા છીએ કે જાણે આપણે અત્યારે નવી ખાલ ધરી
 ન હોય. આપણે આ નવી ખાલથી એટલા બધા પરિચિત અને
 સંતુષ્ટ થયા છીએ કે એનાથી થતી હાનિ તો આપણા ખાલમાં
 આવતીજ નથી, તો આપણી મૂળ ખાલ કેવી હતી, તે વિચાર
 તો ઉગેજ શી રીતે ? મારો ઘણા દિવસથી ઇચ્છા હતી કે, એવા

કોઈ પ્રસંગે હું જૈન સમાજને તેની મૂળ ખાલનો અને નવી ખાલનો પરિચય કરાવું તેઓની મૂળ ખાલ છોલાઈ શી રીતે ? સડી શી રીતે ઉતરી શી રીતે ? અને તે તે સ્થાને નત્રી નવી ખાલો કયે કયે પ્રસંગે અને ક્યા ક્યા પ્રકારે આવી ? તથા છેવટે નવી ખાલવાળા આપણે માત્ર નામનિક્ષેપેજ મૂળ પુરૂષના આશ્રયથી બન્યા, એ બધું સંઘાત પણ પ્રામાણિક ઇતિહાસના આશ્રયથી સવિસ્તર જણાવું. આ ઇચ્છાને બર લાવવા બન્યુઆરી માસના પાછલા ભાગમાં મારા વડિલ અને પ્રતિષ્ઠિત ધારાશાસ્ત્રના સાક્ષ્યમાં માંગરોળ જૈન સભાના સ્થાનમાં મને બોલવાનો વખત મળ્યો હતો અને તે પ્રસંગે મેં ‘ જૈન ધાર્મિક સાહિત્યમાં વિકાર થવાથી થયેલ હાની ’ એ મથાળા નીચે મને મારા અભ્યાસ દરમિયાન જે લાગ્યું તે જણાવ્યું હતું. તે વખતે મેં મારા કથન વિષે ખરાખોટાનો દાવો કર્યો ન હતો અને અત્યારે પણ હું તેવો દાવો કરતો નથી—માત્ર મને જે તથ્ય લાગ્યું તે સૂચવ્યું હતું અને એ તથ્ય (મારી દૃષ્ટિએ તથ્ય છે પણ) વસ્તુતઃ કેવું છે, એ સંબંધે કસવા શોધકોને આમન્યા હતા. પ્રકાશ થયેલ મારા લાષણમાં મારો આશય અબાધિત છે, પણ કોઈ સ્થળે ક્યાંય એકાદ બે શબ્દો ઉગ્ર પ્રકટયા લાગે છે. મને યાદ છે ત્યાંસુધી મેં મારા લાષણમાં નહીં જેવીજ ઉગ્રતા આણી હતી. જિજ્ઞાસુઓએ તો શબ્દોની સામે નજર ન કરતાં આશય ઉપર ચર્ચવાનું છે, પણ જેઓ નરા શબ્દગ્રહી છે તેઓએ વિના કારણે તપ તપવાનું નથી. છપાયેલ મારા લાષણમાં મેં જે શાસ્ત્રનાં વાક્યો કહ્યાં હતાં તે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત હોવાથી પ્રકટ થયાં જણાતાં નથી, તેમ કોઈ કોઈ વિચાર અપ્રકટ રહ્યા છે. જેટલું છપાવ્યું છે તે, મારા આશ-

યથી તો મને અબાધિત લાગે છે. એટલે ‘ તં યરોઅર નથી ’ ૧ એવું કહેવાનું મારે રહેતું નથી. જે જે મુદ્દાઓ તે વખતે મેં ચર્ચ્યા હતા તે પ્રત્યેક ઉપર મારે સવિસ્તર (નિબંધરૂપે) લખવાનું હોવાથી માફ આપું ભાષણ હું હાલમાંજ પ્રકટ કરવા ઇચ્છતો નથી મેં કોઈ પાસે મારા બોલવા વિષે જવાબ માગવાની ઇચ્છા કરીજ નથી, તોપણ કેટલાક અકાળવર્ષી દાની મહાશયો મને જવાબ આપવા પૂછાવે છે કે, ૨ તમે કહો એ ગ્રંથમાંથી જવાબ આપીએ, શું તમોને સૂત્રો માન્ય છે ?? કેટલાં અને કયાં કયાં સૂત્રો માન્ય છે ? પંચાંગી માન્ય છે ? પંચાંગી ઉપરાંત પૂર્વાચાર્યના ગ્રંથો માન્ય છે ? ઇત્યાદિઆનો ઉત્તર, મારી જવાબ મેળવવાની અનિચ્છાજ છે. પુછનાર મહાશયે પોતાનું દાનિત્વ અહીં ન જણાવતાં આવા ભયંકર દુષ્કાળમાં કોઈ હુધાર્ત વ્યક્તિ પ્રતિ જણાવ્યું હોત તો જરૂરપુણ્યલાગ બનત અસ્તુ. વસ્તુસ્થિતિ આમ છતાં પુછનારના આદરની ખાતર અને ચર્ચાના ક્ષેત્રને વિસ્તીર્ણ કરવાની વૃત્તિથી મારે જણાવવું જોઈએ કે, મારે સાહિત્યમાત્ર સાહિત્યરૂપે સ્વીકાર્ય છે, એથી કોઈપણ ચર્ચક જિજ્ઞાસુએ મારી સાથે ચર્ચા કરતાં, કોઈપણ સાહિત્યને પોતાના તમસ્તરણની ઢાલ બનાવતાં નીચેના મુદ્દાઓ ઉપર લક્ષ્ય રાખવાનું છે, જે સાહિત્યની એથે રહી મારી સાથે ચર્ચા ચલાવવામાં આવે તે સાહિત્યમાં મૂળ

૧. જૈનધર્મ પ્રકાશના ચાલુ માસના અંકમાં અમોને તે ભાષણના સંબંધમાં જણાવવામાં આવે છે કે, જે ભાષણ પ્રકટ થયું છે, તે યરોઅર નથી. આમ જણાવ્યું છે, ‘ તે કોના કહેવાથી જણાવ્યું છે, તે હું જાણતો નથી. ૨ જુઓ જેજ માસિક પૃ. ૧૪.

પુરૂષના મૂળ વિચારોનો કેટલો અંશ છે ? નૈમિત્તિક કેટલું છે ? આગ્રહજન્ય કેટલું છે ? આલંકારિક કેટલું છે ? સાંસ્રગિક કેટલું છે ? અનુકરણજન્ય કેટલું છે ? અને રૂઢિજન્ય કેટલું છે ? તથા એ સાહિત્ય કયા આત્મપુરૂષે રચ્યું છે ? (‘ આત્મ ’ નો અર્થ અહીં ધર્માગ્રહહીન પુરૂષ સમજવાનો છે). ઇત્યાદિ. એ બધા મુદ્દાઓ ઉપર લક્ષ્ય રાખી જો મારી સાથે ચર્ચા ચલાવવામાં આવશે તો હું તેનો તેજ પ્રમાણે ઘણીજ કોમળતાથી ઉત્તર આપીશ. પણ માત્ર મોટા મોટા આચાર્યોનાં નામો આપી જો ટિંબળ કરવામાં આવશે તો સૌની સાથે હું પણ હસીશ, પણ લડકીશ નહિ.

॥ જૈન તંત્રીનો પક્ષપાત ॥

પ્રિય સન્નજનો ! લોકોને ભ્રમ જલમાં ફસાવી પોતાના આત્માની પરલો-
કથી બેદરકારી કરનાર જૈનપત્રકાર તા. ૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૯ ના અંકમાં
પક્ષપાતનાં ચરમા ચઢાવી જૈનરત્ન વ્યાખ્યાન વાચ્યસ્પતિ શ્રીમાન્ મુનિ
લઘ્વિવિજયની તરફથી શાસન સેવા નિમિત્તે નિર્મિત દેવદ્રવ્યાદિ સિદ્ધિ
નામના પુસ્તકને દેખીનેજ જાણે લડકી ગયેલા હોય એવી રીતે આવકને ન
છાજતા શબ્દોમાં ટીકા કરવાને મંડી પડ્યા છે. પરંતુ એટલો પણ વિચાર
નથી કર્યો કે મારી એક પક્ષીય રૂઢન લીલાથી શુ વળવાનું છે.

અમો આવી એક પક્ષીય રૂઢન લીલાનો જવાબે આપવાને જરાપણ
આતુરતા નથી ધરાવતા. અને આવા યુક્તિશૂન્ય લખાણોનો ઉત્તર લખવાને
અમોને વખતજ નથી. તેમ છતાં પણ અમો અમારી લેખણીને સતેજ
કરવામાં એટલુંજ કારણ મानीથે છીએ કે જૈનપત્રકારની કરેલી પક્ષપાતથી
ભરેલી ટીકાને વાચી કેટલાક સરલ હૃદયવાળા ભાદ્રિક પુરૂષો એમ ન માની
એસે કે, અધિપતિની કરેલી ટીકામાં-સત્ય અથવા ન્યાય જેવું કંઈ રહેલું
છે. ખસ એટલાજ માટે અમોને આ પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે.

તંત્રીજી પોતાના સ્વાર્થતંત્રને આગળ રાખી લખે છે કે, “ તેઓ કાંઈ
નવું શાસન પ્રસ્પવા કે શાસ્ત્ર રચવા માગતા નથી; પરંતુ ઐતિહાસિક
દ્રષ્ટિએ જૈન શાસનના કાલનું દિગ્દર્શન પોતાના અભ્યાસ અને અનુભવ
પ્રમાણે કરીને પ્રભુ મહાવીરના સમયથી અત્યાર સુધીમાં શાસન પ્રણાલીમાં
કેવા કેવા ફેરફાર થયા જણાય છે તે બતાવવાથી વધારે શોધખોળ કે ચર્ચા
કરવાને વિદ્વાનો તેમજ ઇતિહાસ રસજ્ઞોને તક મળે ” ઇત્યાદિ. તંત્રીનું આ
લખાણ હાહુડના જૂઠ્ઠાથી ભરેલું છે. બેચરદાસે પોતાના લખણમાં જે જે

શબ્દો કહેલા છે; તે અંતિમ સિદ્ધાંત રૂપે જ હતા એમ એના અક્ષરો પરથી જ સિદ્ધ થાય છે હાં. જ્યારે ચારે તરફથી ફિટકારનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો ત્યારે ૩૨થી કબુલ કરતા હશે કે મેં અમુક અમુક અભિપ્રાયથી કહ્યું નથી. તંત્રીજી ! જરા અંતરચક્ષુ-ઉપરના પક્ષપાતરૂપી ચરમા ઉતારી નાંખો તો માલુમ પડશે કે, બેચરદાસે દેવદ્રવ્યાદિ વિષયમાં જે વિચારો કહેલા છે તે દુરાગ્રહથી અસિદ્ધાંતરૂપ છતાં પોતાની સમજ પ્રમાણે સત્ય સિદ્ધાંતરૂપે જ કહેલા છે એ વિષયના નિર્ણય માટે જૈનધર્મ પ્રકાશ માસિકનો અંક ૩. ૫૪ ૮૯. પુસ્તક ૩૫ મું જુવો. એમાંથી એમની દુરાગ્રહ બુદ્ધિનો પુરો પરિચય મળશે; કેમકે એમને એક વિષયમાં એવા નિરૂત્તર કર્યા છે કે, જેમાં સોલિ-સિટરે પણ કહ્યું હતું કે, આ તમારો હેતુ અસિદ્ધ છે છતાં એમણે પોતાની હઠ છોડી નથી. તંત્રીજી ! કેમ થયું ? આ વાત તમોએ વાંચી નથી કે વાંચતાં પક્ષપાતનાં પડળ આવી ગયાં હતાં ? જરા ખુલાસો કરશો. બીજી એ વાત છે કે, તેજ સલામાં બેચરદાસે પિરતાલિસ આગમ માનવાં છોડી દીધાં અને હું અગિયાર અંગને માનું છું. અને તેમાં પણ મિશ્રણ થયેલું છે, એવા શબ્દો જે કહેલા તે નવીન મત કહેવાય કે પ્રાચીન ? જવાબમાં નવીનજ મત કહેવો પડશે. તો પછી બેચરદાસ નવીન શાસન પ્રરૂપવા કે શાસ્ત્ર રચવા માંગતા નથી. એ કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે ? અને એમણે વધારે શોધખોળ કરવાના ધરાદાથી જ દેવદ્રવ્યાદિ વિષયમાં ભાષણ આપ્યું હતું. એવું લખવું પણ તદ્દન અસત્ય છે; કેમકે અભ્યાસ અને અનુભવ પરત્વે જે વાતો કરવાની હોય તેનો ઢંગ જુદો હોય છે અને બેચરદાસનું ભાષણ તે ઢંગથી હજારો માઇલ દૂર છે છતાં તમારી મતિના વિષયો સથી તમને તે વાત ન લાગે તો ચૂપ કરીને બેસી રહો, પણ વ્યર્થ લોળા લોકોની શ્રદ્ધા ખગાડી દુર્ગતિનો માર્ગ શા માટે પકડો છો. આંખો ખોલીને તમે બીજું કંઈ ન જોતાં તા. ૨૫ મી મે સન ૧૯૧૯ નું તમારું જૈન પેપરનું લખાણ જ તપાસી લ્યો. તમસ્તરણ નામના લેખથી બેચરદાસે જે પૂર્વાચાર્યોને નીચ રૂપક આપ્યું છે તેથી જ તેમના હૃદયની પરીક્ષા શુ નથી થઈ શકતી

વાર ! તમે પત્રકાર નામ ધરાવીને શા માટે ગરબગોળા ગમકાવો છો, દુનીયા
કાંઈ આંધળી નથી કે તમારી એક પક્ષીય રૂઢ લીલાથી દુયાર્દ થઈ ખોટા
મતમાં ભળી જાય. વળી ફરીથી તંત્રીજી લખે છે કે દેવદ્રવ્યાદિસિદ્ધિ નામે એક
ચેમ્ફલેટ બહાર આવ્યું છે જે કેવળ ન્યાય પ્રમાણ કે દલીલ બહાર ગાવી
પ્રદાન અને કોંઈ હુમલાથી ભરાયેલું છે ઇત્યાદિ ” તંત્રીજીનું આ લખાણ
પણ પક્ષપાતના રસથી તરબોળ છે; કેમકે વાચસ્પતિજીએ તે પુસ્તકમાં એવી
મુદાસર ચર્ચા ચલાવેલી છે કે, જે પુસ્તકને વાંચીને અનેક લોકોની તરફથી
ખુશીના સમાચાર મળી ચુક્યા છે. અમે ન્યાયપક્ષથી કહીએ છીએ કે આ
પુસ્તકમાં કોઈ જાતનો પણ કોષાવેશથી હુમલો કરવામા આવ્યો નથી; પરંતુ
સન્માર્ગે જતાવવામાં આવ્યો છે. જે આવા સન્માર્ગે જતાવવાને હુમલો
માનવામાં આવે તો વાંચકના દુર્ભાગ્ય શિવાય બીજું શું કહી શકાય ! અમને
એડિટરના મિથ્યાભાવ ઉપર પૂર્ણ ખેદ થાય છે કે પૂર્વાચાર્યો ઉપર કરેલો
બેચરફસનો હુમલો અમને મીઠો સાકર જેવો લાગ્યો કે જેથી તેના ઉપર
કાંઈપણ નોંધ લીધી નહીં, અને ઓબસ્વિની ભાષામાં વાચસ્પતિજીના તરફથી
આચાર્ય નિંદકને ફિટકાર પૂર્વક કરેલી હિત શિક્ષારૂપ લેખ ઝેર જેવો
લાગ્યો, અને યદા તદા લખી બળવું હતું પેટ અને માથું કુટયા જેવું કયું
છે. અમને એડિટરજીના શબ્દોપર હાંસી આવે છે. કેમકે તે લખે છે કે જે
લખનાર મુનિ નહી હોત તો તેને અત્યાર અગાઉ ન્યાયમંદિરના દ્વારે
પોતાના મલીન શબ્દો માટે જવાબ આપવા જવું પડ્યું હોત ” તંત્રીજી !
તમે એટલો જરા અકલથી વિચાર કરો કે લખો જૈનોનું દિલ દુખાવે એવા
તમસ્તરણ નામના લેખમા પૂર્વધર આચાર્યોના છાતિ ગોઠણ વગેરે શરી-
રના અવયવો છોલાણા અને તે આચાર્યો લોહીક્રુહાણ થઈ ગયા એવા અક્ષરો
લખવાવાળા અને તમે છાપવાવાળાના મોંઢા ઉપર જે ન્યાયમંદિરમાં મસીનો
કુચો ફેરવવાનો અવસર મળે તો વાચસ્પતિજીને તો એટલી બધી ખુશી થાય
કે તેની સીમાજ ન રહે એવું એમના ઉત્સાહ પરથી મને જણાય છે; માટે
તમારી તરફથી લખાયેલા શિયાલ ડરામણાથી ડરે તેમ નથી. વળી આગળ

વધી તંત્રીજી એ સાધુ કોન્કરન્સ અને વંદન વ્યવહારાદિકનો વિષય લખ્યો છે, તે કેવલ કપોલ કલ્પિત હોવાથી ઉપેક્ષણીય છે. વળી તંત્રીજી લખે છે કે, “વર્તમાન ભદ્રિક સરલ પરિણામી આચાર્ય શ્રી વિજયકમલ સૂરીજીની શાસન સેવાની લાગણીને નુકસાન ન પહોંચે” ઇત્યાદિ. તંત્રીજી ! શુ તમેને ખબર નથી કે, આચાર્ય મહારાજની શાસન સેવાની લાગણી મિથ્યાત્વના ખંડન પરત્વેજ છે. આ વાતને કાઠીયાવાડ તથા ગુજરાત આદિ અનેક પ્રાંતના લોકો સારી રીતે જાણે છે, અને ભાવનગરમાં પણ પોતાની નિરપૃથક વૃત્તિથી મિથ્યાત્વનું કેવું સચોટ ખંડન કર્યું હતું તે તમારી જાણુથા બહાર નહીંજ હોય. સૂરીશ્વરજીની શાસન સેવાની લાગણીને નુકસાન પહોંચવાની કલ્પના કરો છો તેથીજ તમારૂં વંધ્યાપુત્ર અને ખરશુંગ ઉત્પન્ન કરવા જેવું અલૌકિક પ્રવર્તન માલૂમ પડે છે. આચાર્યશ્રી મિથ્યાત્વ ખંડનનું સ્વયંપણ પુસ્તક બનાવી રહ્યા છે જે લગભગ પાંચસો દસ પૃષ્ઠ જેટલું લખાઈ ગયેલું છે; માટે આચાર્ય મહારાજ નીચ તમસ્તરણુ જેવા લેખનું ખંડન કરનાર પોતાના શિષ્ય ઉપર અત્યંત આનંદથી રોમાંચિતજ થઈ રહેલા છે એજ સમજવાનું છે. અને આ વાતના વિશેષ નિષ્ચય માટે તમે જે પેમ્ફલેટને સાકર જેવું મીઠું છતાં કડવું કહો છો, તેજ પેમ્ફલેટના મંગલાચરણનો અર્થ કાઢ પડિતથી પુછી લેજ્યો. તેમાં સાફ લખ્યું છે કે, આચાર્ય મહારાજની પ્રેરણાથી આ પુસ્તક લખું છું. વળી પત્રકારે લખ્યું છે કે, “કોઇ અથમાળાના કાર્યવાહકને ભૂલાવો ખવરાવી તેના અંથમાળાના પ્રગટ થતા અંથોમાં આ મલીન પુષ્પને અંકસ્થાન આપવાની ભૂલ કરાવી જણાય છે” ઇત્યાદિ. તંત્રીજી ! કોઇપણ અંથમાળાના કાર્યવાહકને અંથકારે ભુલાવ્યા નથી, પણ તમેજ પૂર્વ કર્મના ઉદયથી ભૂલભુલધ્યાના ચક્રમાં પડ્યા છો. અને એચર-દાસનો લખેલો તમસ્તરણુ નામનો નીચ લેખ લખી પોતાના છાપાને અપવિત્ર બનાવી શુદ્ધિ બગાડી બેઠા છો; જેથી એક પવિત્ર પુષ્પને મલીન માની લીધું છે. આ તો એવી વાત થઈ છે કે એક ભમરે એક ગદ્દધ્યા (ગંગા) ને કમલની સુગંધી લેવા પોતાની સાથે લઈ જવા પ્રેરણા કરી ત્યારે અદિશ્વાસી

ગદ્યધ્યાના મનમાં એવો વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે કદાચ ત્યાં કાંઈપણ ન હોય તો હું મારી મૂલ મુડી પણ ગમાવી ન ખેંચું ! એવો વિચાર કરી પોતાના મોંઢામાં અશુચિ પદાર્થની એક ગોળી લઈ લીધી, અને ભમરાની સાથે જઈ તેના ખતાવેલા કમલ ઉપર જઈ બેઠો, પણ સુગંધી ન આવવાથી થાકીને બોલી ઉઠ્યો કે આ પુલ મલીન છે.

તત્રીજી ! કેમ આ ગેંગાના કથનને તમે સાચું માની શકશો ? કદાપી નહીં. ખસ ! એવીજ રીતે તમારી અંદર મીથ્યા દુર્વાસના બેઠેલી છે; ત્યાં સુધી આ નિર્મળ પુષ્પની સુગંધીના તમે અધિકારીજ નથી. જો કદી મિથ્યા વાસનાને દુર કરો તો જેવી રીતે સમસ્ત આસ્તિક સંધ આ ચોપડી ઉપર ખુશ થયો છે અને એને નિર્મળ પુષ્પ તરીકે સ્વીકારે છે; તેવીજ રીતે તમે પણ સ્વીકાર કરવાને ભાગ્યશાળી થઈ શકશો. વાસ્તે મીથ્યા વાસનાને દુર કરો. અને આગળ આગળ નીકળતા ભાગોનું મનન કરો. આ તો હજી પ્રથમ બાની થઈ છે. એટલાથીજ ન ગભરાઈ જશો. “ આ ચોપડી છપાવનાર શ્રાવકે પોતાની કમાઈનો દુર્ઘ્ન્ય કર્યો છે. ” તમારું આ લખાણ પણ ઉપર ચિતાર આપેલ વાસનાનેજ આભારી છે, અને એવી વાસનાથી પીડાતા જીવોના ખુલાસાને પ્રસિધ્ધ કરતા શ્રાવકજનો કાનોથી સાંભળવામાં અને આખોથી વાંચવામાં પણ અધર્મ સમજે છે. ત્યાર પછી તમેજે લખ્યું છે કે, “ બેચરદાસના વિચારો મામે લેખકે સપ્તમાણ કે ન્યાય પુરુષર એક પણ શબ્દ લખવાને અદલે નકર અને પરમાધામીનું વર્ણન કરી જેમ નાના બાળકને ઉંઘાડવા તેની મા ‘ જો બાવો આવ્યો છે ’ વિગેરે કહીને હવામાં બાવા અને બાધક ખતાવે છે ” ઇત્યાદિ.

તત્રીજી ! તમે આકુળ બાકુળ કેમ થઈ જાઓ છો ? જરા ધીરજ રાખો. જૈનરત્ન વ્યાખ્યાન વાયસ્પતીજીના પુસ્તકમાંથી તમને એટલી બધી યુક્તિયો અને શાસ્ત્રીય પાઠો મળશે કે તમે હેરાન થઈ જશો, કે હાથ ! આપ ! આટલા બધા પાઠો અને યુક્તિયો જે વિષયને સિધ્ધ કરે, છ ત્યાં

નાસ્તિક મંડળ કેવી રીતે ટકી શકશે ? અને હમારી ધારણા કેવી રીતે પાર પડશે, અને આસ્તિક મંડળ આવા પ્રાચીન પાઠોનો અનાદર કરી હમારી વાત કેવી રીતે માનશે ?

હાય બાપ ! માનવું તો દુર રહ્યું, પણ અમો વધારે બોલીશું તો શાસનરક્ષા નિમિત્તે સડેલા પાનની પેઠે અમોને બહાર પણ ફેંકી દેશે હં એવા અનેક સંકલ્પો પેદા થશે. પ્રાયઃ દશ કારમ જેટલી ચોપડી થશે. તેમા હજી તમોએ કારમ તો બેજ દેખ્યાં છે; તેમાં બધી ચુકિતઓ કેવી રીતે. આવી શકે, અને તેમાં નર્કના સ્વરૂપને માતાના બતાવેલ બાવા અને બાધડ જેવું સમજી બેઠા છો. તે પણ તમારી મોટી ભૂલ છે એમા તમો મીથ્યા અભિમાની આદમી જેવી દશાને વશ થઈ જાઓ એવો અમને લાગ રહે છે. જેમ કોઈ એક મિથ્યાભિમાની છોકરું પોતાની માતાના મૂખથી નાની ઉમ્મરમાં હમેશાં સાબળતો હતો કે દેખ બેટા ! વાધ આવ્યો તને લઈ જશે, તને ખાઈ જશે એવી વાતો નિરંતર સાબળવાથી (અધિપતિની જેમ) તેણે બધા વાધો ખોટાજ સમજી લીધા, એક વખતે લયાનક જંગલમાં જતો હતો, તે વખતે તે સ્થાનના જાણકાર કોઈ મનુષ્યે જણાવ્યું કે આ ઝાડીમાં વાધ છે, અને તને ખાઈ જશે માટે તું ન જા ” તથાપિ તે મિથ્યા-ભિમાની મનુષ્ય માના મેઢાનો વાધ માની તે ઝાડીમાં પેઠો અને વાધના પંઝામાં સપડાઈ જવાથી મોતને વશ થઈ ગયો. અધિપતીજી ! તમે તમોને તથા તમારી શિક્ષાને માનનારા પૂર્વધર શ્રુતધરોના નીંદકોને જે નર્કનો લાભ બતાવ્યો છે. તેને હવામાના બાવા વાધડા જેવો ન સમજતા. અને સમજ્યા તો - પેલા મિથ્યાભિમાનીના જેવી સજ્જને પાત્ર થશે. શ્રુતકેવલીપ્રભુની નીંદામાં તમસ્તરણુ જેવા લેખ લખનારના માટે જે નર્કનું સ્વરૂપ ચીતર્યું છે તે તમને ઠીક નથી લાગતું તો શું તમો એવા લેખ લખવાવાળાનું સ્વર્ગ ગમન માનો છો ? અને એમ સમજીને શું પૂર્વધર વજ્રસ્વામિ, જનભદ્ર ગણી ક્ષમા શ્રમણ, દેવર્ષિ ગણી ક્ષમાશ્રમણ આદી મહાપુરુષ પણ અંધારું તર્ક અને છાતી ધુંટણ શરીર છોલાઈ ગયું, અને તે લોહીલુહાણ થઈ ગયા, અને

બહેચરદાસ જેવો નીચ આત્મા વૈદ્યના ઠેકાણે બન્યો છે, એવા સ્વરૂપનો સુચક લેખ જૈનપત્રમાં લીધો હતો કે ? જે એમ ધાર્યું હશે તો યાદ રાખજો કે તે સ્વર્ગ નીચે મળશે. ઉંચે નહીં અને ત્યાં જતાંજ લાંબા લાંબા દાંત-વાળા સુળી ઉપર સનમાન કરશે, ગભરાશે નહીં. ત્યાર પછી તંત્રી મહારાજે વિના સમજે જેમ મનમા આવ્યું તેમ બકવાદ શરૂ કર્યો છે, અને અનેક પૂર્વાચાર્યોનાં નામ લખી છેવટમાં ખુટરાયણ આદીનાં નામ લખી કહે છે કે, કેટલીક પ્રવૃત્તિઓને દુર કરી છે. તો તે પણ જવાબદાર ગણાવા જોઈએ ” આ સ્થળે એટલોજ ખુલાસો બસ છે કે, પૂર્વોક્ત મહાત્માઓએ ચૈત્યવાસી તથા મિથ્યા ખંડન સંબંધી પ્રવૃત્તિ કરી છે તે પૂર્વધરોથી વિરૂધ્ધ તથા તેમની નિંદાની ન હતી અને તમસ્તરણ લેખ પૂર્વધરોથી વિરૂદ્ધમાજ લખા-એલો છે, એવી નીચ આચરણ કરવાવાળા નર્કમાં જાય તેમાં આશ્ચર્ય થું છે, અને તમસ્તરણના લેખક તથા મુદ્રણ કરતાઓની સાથે પૂર્વધર પુરૂષોનાં દૃષ્ટાંત આપવાં તે એક વેશ્યાની પ્રવૃત્તિમાં સતીનો સમાવેશ કરવા જેવું યુક્તિશૂન્ય હોવાથી તે તમામ લખાણ ઉપેક્ષણીય છે. ત્યારપછી તંત્રીજ પોતાની માયા જાળને વીસ્તારી એવું લખે છે કે, આગળ જતાં લેખકે પોતાને આવડ્યા તેટલા પૂર્વાચાર્યો અને સમર્થ પુરૂષોનાં નામો લખી બોળી અને શ્રદ્ધાળુ જૈનપ્રજાને ઉશ્કેરવા જાણે તેઓને પંડીત બહેચરદાસે પોતાના ભાષણમાં નીંદા હોય તેમ બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. છત્યાદિ તંત્રીજ ! વાચસ્પતિએ એવું ક્યાં લખ્યું છે કે, બેચરદાસે પોતાના ભાષણમાં પૂર્વાચાર્યોને નિંદા છે ? એમણે તો એમ લખ્યું છે કે, તા. ૨૫, મી મે સ. ૧૯૧૯ ના પૃષ્ઠ ૩૭૭ ના જૈન પેપરનાં જે તમસ્તરણ નામનો લેખ લખ્યો છે; એમાં બેચરદાસે દેવદ્રવ્યાદિ સિધ્ધિ નામના પુસ્તકમાં લખેલા શ્રુતધર મહારાજ-ઓની પણ નિંદા કરતાં આચક્રા ખાધો નથી. વજ્રસ્વામી, ઉમાસ્વામી મહારાજ, પત્રવણાકાર શ્યામાચાર્ય આર્ય રક્ષિત, જિનભદ્રગણિક્ષમા શ્રમણ આદિ જે જે શ્રુતધરો થયા છે તે, અને અઘાવાધિ યજ્ઞેલ સમસ્ત આચાર્યો વગેરેને અંધારૂ કરવાવાલા, અને છાતિ ગોઠણ ધસાવાથી લોહી લુહાણ

થનાર પ્રસિધ્ધ કર્યા છે; કેમકે તમસ્તરણમાં લખેલું છે કે, “ મહાવીરના નિર્વાણને પ્રાયઃ બે ગણ કે ચાર પાંચ સૈકા જેટલો વખત વીતે જૈન સમાજના વિશેષ ભાગે તમસ્તરણ આરંભ્યુ હતુ અને તે ઠેક અત્યાર સુધી આદ્યુ આવ્યુ છે ” ઇત્યાદિ; હવે જૈન પત્રકારની માયાખલ અને પક્ષપાતનો જૈન સમાજને અનુભવ થયો હશે; કેમકે-પોતેજ તમસ્તરણ નામનો લેખ લખે છે, અને પોતેજ પાછા બેચરદાસને આચાર્યોની નિંદા કરવાના દુપણથી અક્ષગ જાહેર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ તે કેવો પક્ષપાત ! કિંવિચાર પણ કરે છે કે મનમાં આવે તેજ ધમ્મગ્યાજ કરે છે અમારા પાઠકગણોને પત્રકારના પક્ષપાતના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું ગયું. હવે-એમની માયા ખલનાં દર્શન કરો-એડીટરની માયાખલ એ છે કે, તેઓ બેચરદાસે પોતાના ભાષણમાં આચાર્યોની નિંદા નથી એમ લેખ લખી લોકોને ભ્રમ જાગ્રમાં નાખે છે. પણ વાચસ્પતિજીએ તો તમસ્તરણ નામના લેખમાં પૂર્વાચાર્યોને નિંદા એમ જાહેર કરેલું છે (યદાપિ બેચરદામના દેવદ્રવ્યવિપયક લેખમાં પણ પૂર્વાચાર્યોનું ગર્ભિત પણ ખંડન છે છતાં જોળા લોકો સમજી ન શકે તેટલા માટે પ્રગટપણે તમસ્તરણના લેખમાં આચાર્યોની નિંદા હોવાથી તે લેખનું નામ અપાયું છે.) ત્યારે ભાષ સાહેબ ભાષણનું નામ લખી અજ્ઞાણ લોકોને ભુલવવાનું કરે છે એજ એમની માયાખલનું પ્રસ્તરણ છે ત્યારપછીના લેખનો હેતુ એવો છે કે બેચરદાસના દેવદ્રવ્યવિપયક લેખને જૈન રીવ્યુના અધિપતિ આદિ અનેક લોકોએ લીધેલો છે; અને ચારે ખુણે પ્રસિદ્ધ કરેલો છે છતાં જૈનને તે માન સુવાંગ આપતાં નરકની સામે આંગડી રાખી કેટલીક શિખામણ લેખકે દીધી છે ત્યારે અમારે સખેદ કહેવું જોઈએ કે વાચસ્પતિ આદિ અનેક અવનવિ ઉપાધિ યુક્ત લેખક હોવા પછી પણ ” ઇત્યાદિ, જે લેખ છે તે પણ માયાવી છે; કેમકે વાચસ્પતિજીએ તમસ્તરણ નામના લેખનું માન સુવાંગ જૈનને આપ્યું છે, ન કે દેવદ્રવ્યવિપયક લેખનું કેમકે દેવદ્રવ્યવિપયક લેખના લેવાવાલાઓને સામાન્ય તંત્રીના નામે આગલપર પુસ્તકમાં હિત શિક્ષા દેવામાં

આવી છે; પરંતુ તમસ્તરણ જેવા અતીવ નીચ લેખને સંપાદકિય નોંધ વગર છાપવાથી તમારા સ્વરૂપનો જે ફોટો ખિંચ્યો છે, તે અક્ષરશઃ ન્યાય છે. જે લેખ આશ્રિત તમારા ઉપર લખાણુ કર્યું છે તે લખાણુને તમે ખીજ લેખ આશ્રિત જનસમુદ્ધમાં જાહેર કરો છો, એજ તમારા માયાવી સ્વભાવને સિદ્ધ કરે છે. ત્યાર પછી તમોએ જે ન્યાયાસન ઉપર બેસવાનો ડોળ કર્યો છે તે પણ ઠીક નથી; કેમકે જે અંકમાં તમસ્તરણ નામનો લેખ લખ્યો છે તેજ અંકમાં વડોદરાવાલા પ્રેમાનંદ હીરાદાસનો દેવદ્રગ્ય સિદ્ધિ વિષયક લેખ છે. એમાંતો તમોએ લેખના નીચે સંપાદકિય વિચારમાં ખાસી ત્રણ લીટીઓ લખી છે, અને તમસ્તરણ જેવા નીચે લેખને લઈ લીધો છતાં પણ સંપાદકીય વિચારની ગંધ તે લેખમાં જણાતી નથી. ખતલાવો, તમારા માટે ન્યાયાસનનું દ્રષ્ટાંત કેવી રીતે લાગુ પડી શકે. હાં તમારા મનથી તમો માની બેસો કે અમો ન્યાયવાલા છીએ તે વાત જૂદી છે જેમ એક છોકરો ગધેડે ચઢ્યો હતો, તેને ખીજ કોઇએ કહ્યું કે અધ્યા ! આ ખરાબ સ્વારી કેમ કરી છે, ત્યારે તે છોકરો કહેવા લાગ્યો કે હું તો હાથી ઉપર ચઢેલો છું. તો શું આ છોકરાની વાત સાચી માની શકાય ખરી ? કદાપિ નહી, જે તમો ન્યાયી હોય તો વાચસ્પતિજીના લેખને પણ તમારા પત્રમાં સ્થાન આપતા, અને તમામ લેખને જાહેર કરતા એના પછી વાચસ્પતિજીના ન્યાય લેખથી ગભરાઇને સંધને જે અકુંશ મુકવાની ભલામણ કરો છો, તે અકુંશના પાત્ર થોડાજ વખતમાં તમારા વહાલા નાસ્તિકો અનુક્રમથી થતા જશે, ગભરાશો નહી અગર આટલા સામ લેખથી જે તમો નહી સમજ્યા તો ફેર જે જે ઠેકાણે પોંહચી સ્વાર્થવૃત્તિનો ખોલો પોહલો કર્યો છે, તે વિષયને મુખ્ય રાખી તમારાં શાસનવિરુદ્ધનાં કાર્યો અનુક્રમથી બહાર પાડવામાં આવશે. ઇત્યન્નવિસ્તરેણ.

લિ. શ્રીમદાનંદ વિજયસૂરીશ્વરના લઘુશિષ્ય-દક્ષિણવિહારી મુનિ, અમરવિજય મુ. હલોઈ.

॥ જૈન તંત્રીનો મિથ્યા પ્રલાપ ॥

તા. ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર સને ૧૯૧૯ ના જૈનપત્રમાં પક્ષપાતી જૈન તંત્રી
 “ ઇદ્રગ્ધ્રમાં આહુતિ ” નામના હેડિંગથી લખેલા લેખમાં જણાવે છે કે
 “ શાસનની હેલના કેમ ન થાય તેજ ઉદ્દેશ ઉપર અમારા કાર્યને આગલ
 વધારવા બહુ સંલાળ રાખતા રહ્યા છીએ ઇત્યાદિ. ” ॥ આ લેખમાં તંત્રીજી
 ભોળાજનસમૂહમાં એમ સિદ્ધ કરવા માગે છે કે, અમે જૈનશાસનની
 હેલનાથી ઘણાજ ડરીએ છીએ; પરંતુ અમે તથા અમારા વિચારક વાંચકો
 સારી રીતે સમજી શક્યા છીએ કે, જૈનસમાજમાં હેલનાના મુખ્ય સુત્રધાર
 તે પોતેજ છે; કેમકે અનેક જાતની હેલનામાં અને મિથ્યાત્વની પૂર્ણ પુષ્ટિમાં
 ભાગ લેવો એજ જૈન પત્રનું મુખ્ય કર્તવ્ય થઈ પડ્યું છે.

આ વિષયથી સમસ્ત આસ્તિક વર્ગ સારી રીતે પરિચિત છે, એટલે
 વિશેષ ન લખતાં માત્ર પૂર્વોક્ત તારિખના જૈનપત્રના વાંચનથીજ આ
 પત્રની નાસ્તિકતાનો પુરો પરિચય મળી શકશે. કેમકે આ તારીખનું આખું
 જૈન પ્રાયઃ મિથ્યાત્વ પુષ્ટિના લેખોથી ભરેલું છે. અમારું એમ માનવું
 નથી કે આ અંકથી પ્રથમના અંકોમાં મિથ્યાત્વ પુષ્ટિકારક તથા જૈન
 શાસનની હેલનાકારક લેખો નથી આવ્યા. પરંતુ આ વખતના જૈન અંકમાં
 તો પવિત્ર જૈન શાસનની હેલના અને મિથ્યાત્વ પ્રકાશના ઘણાજ લેખો છે
 જૈન ધર્મ સંબંધી જૈન પત્રકારને જરાપણુ પ્રેમ હોતતો ગત જૈન અંકમાં
 અનુવાદક માવજી દામજી તરફથી મોકલેલા નાસ્તિક લેખને કદિપણુ પોતાના
 પત્રમાં સ્થાન આપતા નહીં; કેમકે તે લેખ જૈન શાસનના મૂલમાં કુહાડો
 મારવા જેવો છે. આવા સત્યાનાશી નીચ લેખોને ઝટ ઝટ લઈ લ્યોછો
 તેથીજ તમારા હૃદયમાં જૈન ધર્મના વિષે કટલો પ્રેમ છે તે જાહેર થઈ
 ચુક્યું છે; માટે અમે જૈન શાસનના રક્ષક છીએ, અને જૈન ધર્મની
 હેલનાથી ડરિયે છિયે આવા ડાળ ઘાલું લેખો લખી નાહક જૈન પત્રનાં

કાલમ કાલાં કરી કેટલાક ભોળા લોકોને ઠગવાનો ધંધો હવે છોડી દો; કેમકે નીચ કામ કરનાર એટલી સળને પાત્ર નથી થતો કે નીચ કામ કરી ઉચ્ચનો ડોળ કરનાર જેટલી સળને પાત્ર થય છે.

અમોને તમારા જૈનત્વ ઉપર પણ સંદેહ છે; કારણ કે સંઘાડા બાહાર કાઢેલા અને રાયચંદ્ર મતાનુયાયી સાધુના પદ્ધતિ પતિત થયેલા જ્યવિજ્ય નામના સાધુના નીચ લેખને સ્થાન આપો છો. જે બ્રહ્માચારીએ એક વાયસ્પતિજી જેવા શુદ્ધાચારી ગુરુકુલસેવી શાસન સેવામાં કટીબુદ્ધ મહાત્માને પણ વેશધારી શબ્દ લખતાં જરાપણ આંચકા ખાધો નથી. એવા એકલ વિહારી દુરાચારી શાસન સેવાથી વિમુખ હરામીના લેખો લેવાથીજ તમારી અંદર કેટલું જૈનપણું છે તે શું વાચક વર્ગ જાણી શકતો નથી ? માટે શાસન હેલનાનો અમને ડર છે, આવા ડોલ ધાતુ લેખો લખવાથી તમારું કાંઈ વળે તેમ નથી. આગળ ચાલતા તંત્રીજી લખે છે કે, “ જેમના માટે સમગ્ર કોમને મોટું માન છે, તેમના શિષ્ય સંપ્રદાયમાંથી એક નવો ઝંઘડા પંથનિકલ્યો હોય ઇત્યાદિ ”. તંત્રીજીનું આ લખાણજ એમના અંદરથી શ્રદ્ધા બીજ બળી ગયું હોય એમ સિદ્ધ કરી આપે છે; કેમકે શ્રીમદ્વિજ્યાનંદસૂરીશ્વર મહારાજના મિથ્યાત્વ ખંડન કરવાના સ્વભાવને અતુલ્લ ચાલનાર ધર્મપોષક, મિથ્યાત્વ ખંડન કરનાર અને જૈન સમાજના અગ્રગણ્ય તેમના મોટા શિષ્ય સમુદાયને “ ઝંઘડા પંથ નીકલ્યો ” એવા શબ્દો શ્રદ્ધાબીજ બધ્યા વગર કદીપણ લખી શકાય નહીં તંત્રીજી ! આ મંડલ તમારા મિથ્યા છાપાના મતને કોષપણ કાલે મળી શકે તેમ જણાવું નથી. ગમે તો ઝંઘડા પંથ કહો અગર તો રગડા પંથ કહો પણ એ મંડલ તમને નાસ્તિકતામાં અગ્રગણ્ય માની લેવાથી તમારી વાતમાં સમ્મત નથી થવાતું; અને મોટા જૈનમુની સમુદાય તથા આસ્તિક શ્રાવક વર્ગ તમારા કર્તવ્યથીજ તમારું સ્વરૂપ જાણી ચુક્યો છે; માટે આ વિષયમાં વિશેષ લખવાની જરૂરત નથી. કારણ કે, વેશ્યાનો ધંધો લેઈ બેઠેલી બધરી જેની તારીફ કરે તે પણ તેના જેવી જ હોય. અને જેણીને તે ખરાબ કહે તેજ સુશીલા હોય છે. આ

અમારું માનવું યુક્તિ પુરસ્સર છે એટલે અમારે આ વિષયમાં લોકોને વધારે સમજાવવા જેવું કાંઈ રહેતું નથી. વળી તંત્રીજી લખે છે કે, “ સદરહુ હેંડખીલમાં અમરવિજયજીએ ન્યાયનો કાંટો લઈ અમારા વિચારમાં પક્ષપાત બતાવવાને પ્રયત્ન કરતાં છતાં ”. ॥ તંત્રીજી ! તમારા વિચારો પક્ષપાતથી ભરેલા છે. આ વિષયનું શું તમને સ્વયંભાન થતું નથી ? અને કદિ ન થતું હોય તો કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી; કેમકે સંનિપાતના સમયે કરેલા ચાળાઓને સંનિપાતથી અસ્ત થયેલ મનુષ્ય નથી જાણી શકતો તેવીજ તમારી સ્થિતિ થઈ હશે; તેથી તમને માલુમ નહીં પડતું હોય પણ દુનિયા સારી રીતે દેખે છે કે, તમે પક્ષપાતથી ભરેલા છો, કેમકે તમે અમરવિજયજી મહારાજના તરફથી નિકળેલા હેંડખિલનો મુદ્દાસર જવાબ ન આપતાં ખોટા અંગત આક્ષેપો ઉપર ઉતરી પડ્યા છો. શું આ વાતને દુનિયા નહીં સમજી શકે ? અને તમારા દારૂણ મૃષાવાદનું ભાન નહીં થઈ શકે ? મહારાજશ્રીએ પોતાના હેંડખિલમાં તમારી માયાજાળ ખુદશી કરી હતી તેનો કાંઈ પણ ચોગ્ય ઉત્તર નહીં આપતાં એક મઘપની જેમ શાસનની હેલના કરવાવાળી ખોટી ખોટી બાબતો લખી એવા તો ગપગોળા ગમડાવ્યા છે કે, કોઈ ગૃહસ્થના ઉપર આવું લખાણ હોત તો લોઢાનાં ધરેણાં પહેરી ભાડા વગરની કોટડીમાં રહેવાનો સમય આવ્યા વગર રહેત નહીં. તંત્રીજી ! આ નીચું જીકું લખાણ લખી તમેએ તમારી દુર્જનતાનું આખી દુનિયાને ભાન કરાવી આપ્યું છે. યાદ રાખજો સૂર્યના ઉપર ધ્રુવ નાંખવાથી નાખનારના જ ઉપર તે ધ્રુવ પડે છે, પણ સૂર્ય સુધી પહોંચી શકતી નથી. આ વાતનો વિચાર નહીં કરતાં જેમ મનમાં આવ્યું તેમ કેવલ બકવાદ ઉપર કમર બાંધી લીધી. શું તેથીજ તમારા મનની નજાણાઈ સિદ્ધ નથી થઈ શકતી ! અરે ! અમને તમે આવા બગલકત છો એ વાતનો પુરેપુરો પતો પણ હવેજ મળે છે, કેમકે જ્યારે તમે દુધમાંથી પોરા કાઢવા જેવું લખાણ લખી મહામૃષાવાદથી લોકોને ભ્રમ જાળમાં નાખવા મોટા મોટા ગપગોળા ગમડાવો છો તેથી શું તમે શાસન હેલનાથી ડરો છો એમ સિદ્ધ થઈ

શકે ખરું ? કદાપિ નહીં. હાં, શાસન હેલનાથી કરો છો એમ નહિ, પણ શાસન હેલનાને કરો છો એમ તો સિદ્ધ થઈ શકે. ખરું તો એ છે કે જેણે પત્રની સાર્થકતા પેટ ભરવાને વાસ્તેજ સમજી છે એવા નાસ્તિક પત્રમાં શાસનની હેલના શિવાય શ્રીજીનું શું હોય છતાં તમો શાસનસેવાનો ડોળ ધાલો છો એનેજ અમો તમારી બગલકિત માનીયે છીએ. આગળ ચાલતાં એચરદાસના વિષયમાં જે લખાણ લખ્યું છે તે હેંડબિલના ઉત્તર રૂપે ન હોવાથી ઉપેક્ષણીય છે. તેવાર પછી શ્રીજીમહારાજે ખુલાશો કર્યો ઇત્યાદિ આ લખાણ એવું અસત્ય છે કે, જેમ કોઈ કહે કે મેં વંધ્યા પુત્રે ગર્દભ શૃંગનું તીર બનાવી આકાશ કુસુમને વિધ્યું છે. ત્યાર પછી જૈન તંત્રીનો પક્ષપત ” એ નામના હેંડબિલને વાંચી પગથી માથા સુધી જવાલા લગી હોય એમ બાવરા બની જઈ, અમરવિજય મહારાજ ઉપર ખોટા આક્ષેપો કરી જેમ કોઈ કુબતો માણસ તરણાને પકડે તેમ કર્યું છે. એડિટરજી ! તમને શું ખબર નથી કે તમારા વાહાલા ખબર પત્રિ એવા અધમ કામના : કરવાવાળા છે કે, જેમનું નામ લેવું પણ ધર્મિષ્ઠ પુરૂષો સાડે ગણાતા નથી. એવા નીચ આદમી-યોના કહેવાથી તમો લખાણ લખતાં અનેક વાર ફસાઈ લેખોને પાછા ખેંચી લીધા છે થોડા વખત પહેલાં એક મનુષ્યે ‘ અમરવિજયજી મહારાજ કાલ કરી ગયા છે અને તેમના કાલ ધર્મ નિર્મિતે પુનઃઓ ભણાવી છે ઇત્યાદિ ” ખોટા સમાચાર તમોને આપ્યા હતા, અને તમોએ પોતાનાજ છાપામાં છપાવ્યા હતા. હવે જરા મગજને ઠેકાણે લાવી વિચાર કરો કે, જે નીચ મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ તેમના કાલ કરી જવાના નીચ સમાચાર લખે એવો નીચ મનુષ્ય જેમની બાબત જે લખે અથવા કહે તે સાચું કેવી રીતે હોઈ શકે ? આટલો વિચાર કોઈ મૂઢમા મૂઢ હોય તે પણ કરી શકે, છતાં તમો ન્યાયમાર્ગને ભૂલી, અને મહારાજના કરેલા સત્યખંડનથી ગાભરા બની જઈ પોતાની મતિકલ્પનાથી અથવા કોઈ નીચ મનુષ્યના કહેવાથી જે કાંઈ લખાણ કર્યું છે તેથીજ તમારી અંદર ન્યાયપક્ષનો તથા શાસન સેવાનો અને જૈનધર્મની થતી નિંદાથી બચવાનો કેટલો ગ્રેમ તથા પ્રયત્ન છે તે સારી રીતે માણુમ પડે છે.

આતો સાધુ મહારાજ છે તેથી શાંતિથી બેસી રહ્યા છે; પણ કોઈ ગૃહસ્થને કોઈ નીચના ભરમાયાથી લખી બેસશે તો તમારે ધણુંજ સહેવું પડશે. યાદ રાખજો કે, તમે એકદમ જવાબના મુદ્દાઓ છોડી આડાંબવળાં લખાણોથી સત્ય વાર્તાના પક્ષકારોની જાહેર હિંમતને બંધ પડવાનો પ્રયત્ન કરો છો; તો શું તેથી બંધ પડી શકશે ? કદાપિ નહીં. તમારા છાપાના નીચ લખાણોથી જનસમાજમાં મોટો ખળભળાટ થયો છે; એવું અનેક લોકોના મહારાજ સાહેબના ઉપર આવેલા કાગળોથી સિદ્ધ થાય છે. માટે હવે “ વિનાશ કાલે વિપરીત બુધ્ધિ ” જેવું ન કરતા સાચી શાસન સેવાથી આત્માનું હિત કરો. આગળ ચાલતાં પોતાની પોલ ખુલ્લી થઈ જવા પામી અને કાંઈ જવાબ ના આવડ્યો ત્યારે “ લેખકને લેશમાત્ર જ્ઞાન નથી ત્યાં તેમને શું સમજવવું ઇત્યાદિ ” ખોટો બકવાદ કરીને છુટ્ટી પડ્યા છે; પણ દુનિયા સારી રીતે સમજી શકે છે, પુર્વધર, શ્રુતધર, કેવલી સમાન આચાર્ય ભગવાન તથા મહારાજ વિક્રમ, કુમારપાલ, પેથડ, જગકુશા, વરતુપાલ, તેજપાલ જેવા મહા પ્રભાવિક શ્રાવકવર્ગ આદિએ અંધારૂ તથા. અને તેમના ઘુંટણ, છાતિ વિગેરે છોલાઈ ગયા અને લોહી લુહાણ થઈ ગયા; આ વાતને સુચવનાર તમસ્તરણ નામના લેખના લેનાર જૈન પત્રકારમાં શ્રદ્ધાનું બીજ રહ્યું હોય એમ કેવી રીતે માની શકાય ? જ્યારે આવા મહા પ્રભાવક આચાર્યો આદિના વિરૂધ્ધપણાનો લેખ જે માણસ લેઈ શકે, અને ખુલ્લા દીલથી પુર્વધરોની નિંદા લખનારને પોતાના છાપામાં સ્થાન આપે ત્યારે એના માણસો આધુનિક શાસન પ્રેમી પ્રભાવક મુનિઓના તથા શ્રાવકવર્ગના વિરૂધ્ધમાં લખાણ લખે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી.

માત્ર લોકો ઉલટે રસ્તે ન દોરવાઈ જાય એટલાજ માટે આવાં હૃદયપારનાં નીચ લખાણોનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે, અન્યથા હાથીની પાછળ ધણાંએ કુતરાં ભસ્યા કરે છે. કોણુ પરવા કરે છે ! આગળ ચાલતાં લખ્યું છે કે, “ છેવટ તેઓ અમારી સ્વાર્થ વૃત્તિ અને ખોળો પાથરવાની

વાતો બહાર મુકવાની ધમકી આપે છે. આ પ્રમાણે મુનિલઙ્ગિધવિજયજીના પેમ્ફલેટમાં પણ અંતર્ગત એક વાક્ય છે. અને તે માટે અમે કાયદાસર ડેફેમેશન કેશ કરવાના છીએ પરંતુ જ્યારે તેઓ સ્વયમેવ આ ખીના બહાર મુકવાના છે તો અમે તે માટે થોડો વખત શાંતિથી રાહ જોવા દુરસ્ત ધારેલ છે ઇત્યાદિ ' તંત્રીજી ! તમારી અધર્મવૃત્તિ તથા સ્વાર્થવૃત્તિનાં પ્રમાણ ધણાંખરાં લોકોના કાગળોથી મળી ચુક્યાં છે. તે આ વખતના લેખોત્તરમાં બહાર પાડવામાં આવત; પરંતુ જ્યારે તમે વાચસ્પતિજી મહારાજના ઉપર ડેફેમેશન કેશ માંડવાના છો એવા સમાચાર આપો છો ત્યારે હવે આવા પાકા મુદ્દાઓ હમણાં સાધારણ વખતે બહાર નહીં પાડતાં તમારા માંડેલા ડેફેમેશનમાંજ બહાર પાડવા વધારે અગત્યનું સમજી તેઓ પણ તમારા ડેફેમેશનની રાહ જોઈ હમણાં શાંત બેસી રહેવાનું વધારે પસંદ કરે છે, શ્રીમદ્ આત્મારામજી જૈન પાઠશાળાના સેક્રેટરી શાહ; જેઠાલાલ ખુશાલચંદ્ર હ બોધ.

॥ જૈન તંત્રીની જૂઠી જાલ ॥

તા. ૫-૧૦-૧૯ ના જૈનપત્રમાં તંત્રી મહાશય લખે છે કે, “ ઇદ્રમળમાં આહુતિની નોટ માટે પડદામાં રહેલ અધડા મંડળવતી નવા નામે રદીયો લખી પેમ્ફલેટરૂપે બહાર પાડ્યો છે ” આવાં નીચ લખાણ કરવાવાળા તંત્રીઓથી શાસન સેવાના બદલે શાસન નિકંદન થવા સંભવ રહે છે. કેમકે-જેમની અંદર એટલો વિપર્યાસ થયો હોય છે કે, જે નીચ વ્યક્તિઓ હોય છે, તેજ તેમના હૈયાના હાર થઈ પડે છે. અને જે ઉંચ વ્યક્તિઓ છે, તેજ તેમને અધડા મંડળ તરીકે લાસે છે. કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે ! ધુઅડને પ્રાકૃતિક સૌંદર્યને પોષનાર પ્રકાશી સૂર્ય ઠીક નથી લાગતો, અને કરામણ અધિકાર એનું પ્રીતિસ્થાન થઈ પડે છે.

એક શ્રેષ્ઠ મંડળે શાસન સેવામાં કટીબદ્ધ થઈ યથાસમયે શાસન સેવા બજાવી છે, એવા મંડળને ઝઘડામંડળ લખી તંત્રીજીએ પોતાની અંદરનું શ્રદ્ધા બીજા સર્વથા બળી ગયું છે. એ વાતનું લોકોને ખૂનભાન કરાવ્યું છે. ત્યાર પછી તંત્રીજી લખે છે કે—

“ આવા શીંગ પુંછ વિનાના લખાણો માટે લક્ષ આપવા અમારા પાસે વખત તેમ જગ્યા નથી. ” આ વાત સત્ય છે કેમકે અમારા લખાણને શીંગ નથા પુંછ નથી, પરંતુ તમે તમારા લખાણને શીંગ પુંછવાળું સાબીત કરો છો તો તે શીંગ પુંછવાળું તમારું લખાણરૂપ પશુ લોકોના શ્રદ્ધારૂપ ધાન્યને ચરી જાય છે. તેના બચાવ માટે અમારો લખાણરૂપ દંડો એને હકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તે લખાણરૂપ દંડમાં શીંગપુંછ નજ હોય એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ એ ઉપકારી કેટલો છે. એનો જરા વિચાર કરતા તો તમારા લખાણરૂપ પશુને ખંધ કરી નિરંતર ઉપકારી અમારા દંડને વિરમવા તક આપતા પરંતુ તેમ થવા પામ્યું નથી. એમાં અમે તમારોજ દોષ માનીએ છીએ ત્યારપછી “ એકને ઢાંકવા બીજો ને બીજાને ઢાંકવા ત્રીજો ઉભો કરવા જેવું થતું હોય ” દત્તાદી-આ લખાણ પણ પોતાની કરેલી ખોટી વાતોનો જવાબ ન આપતાં ઢાંકપીછોડો કરવા જેવું છે. કેમકે-કોઈ મનુષ્ય પોતાના જાહેર નામથી જે દલીલો રજૂ કરે, પ્રથમથીજ ગરૂ ગોળા ગળડાવનારની ફરજ છે કે, તેનો યોગ્ય ઉત્તર આપે. માટે હવે ખોટાં બહાના કાઢી નાસીપાસ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો તે ઠીક નથી. જો તમે શાસ્ત્રપ્રમાણથી વાતસ્પતિ જી મહારાજના લેખનું ખંડન કરતા કે અમુક પ્રમાણ ઠીક નથી તો તેનો જવાબ વાતસ્પતિજી તમને આપતા; પરંતુ જ્યારે તમેએ એમના લખાણને નિંદુ ત્યારે તે પોતાના લેખને ગંભીર છે એમ જાહેર કરતા સ્વમુખથી અને સ્વલેખનીથી પોતાના લેખની સ્તુતિ થઈ જાય એ માટે વાતસ્પતિજી સ્વયં તમારા લેખનો રદીયો નાઆપે તે સહજ છે. અને એમના લખેલા

ઉત્તમ પુસ્તકના ગુણથી રંજિતદૃશ્ય થઈ શ્રીઅમરવિજયજી મહારાજે જવાબ આપ્યો તે વાસ્તવિકજી હતું. જ્યારે તમોએ એમના લેખના પણ અસલી મુદ્રાઓ ઉપર ચરચા ન ચલાવતાં. આડો માર્ગ લઈ એમના અંગત જીવન આલેખો ઉપર પડ્યા, ત્યારે પોતાના હાથથી પોતાના ખ્યાલ માટે પ્રયત્ન કરતા કેટલાંક પ્રશંસાનાં વાક્યો આવી જાય તેથી તેમણે પણ ઉત્તર દેવામાં મૌનાવસ્થા પકડી તે યોગ્યજી છે, પરંતુ આવા ઉત્તમ વૃદ્ધ પુરૂષો માટે કોઈ બેપાયાદાર નીચ માણસના કેહવાથી (કેમકે તમો અમરવિજયજી મહારાજના માટે જે લખો તે તમારા અનુભવથી લખો છો એમ તો કોઈ પણ સ્ત્રીકારે તેમ છેજી નહીં.) તમો જેમ તેમ બકવાદ કરો એનો ઉત્તર આપ્યા વગર અમારાથી નજી રહી શકાય એ સ્વાભાવિક છે. માટે આ ચણતર ન્યાયનુંજ ગણાય. તેમ છતાં પક્ષપાતનાં પડળ આવવાથી દિદિ તમોને અન્યાયનું માલમ પડે તો તેમાં તમારે તમારા કર્મ રોગનુંજ નડતર ગણવાનું છે. ત્યારપછી મુનિ શ્રીઅમરવિજયજી મહારાજની બાબત તમો લખો છો કે અમે રૂપીએ આના જેટલું લખ્યું છે. અને અમે કહીએ છીએ કે તમોએ શૂન્યનો પર્વત કર્યો છે, પણ આ વિષયમાં હવે વધારે લખવાની જરૂર નથી કેમકે “ ખુદ આચાર્યશ્રી જે દર્દી દાખવા અને નિ.પક્ષ રીતે કંઈ વ્યવસ્થા કરવા ખાત્રી આપતા હોય તો તે ફરમાવશે ત્યારે અમે તમામ સપ્રમાણ પુરાવા રજૂ કરવા તૈયાર છીએ. ” તમારા આ લખાણને વાંચીને દર્શન તથા ચારિત્રમાં થએલા સડાઓ પોતાના આજ્ઞા પાલનાર સાધુઓમા દેખી તે સડાઓને નહીં દખાવતા તે તે ગુનાઓની શિક્ષા કરનાર ન્યાયપ્રિય શ્રીમદ્વિજયકમલસૂરિજી મહારાજે તા. ૮-૧૦-૧૯ ના રોજ તમારા વિશ્વાસના માટે પોતાની સહીથી એક પત્ર જવાબી રજૂ કરવા તમારા ઉપર મોકલેલ છે. જેમાં મહારાજશ્રીએ ફરમાવેલ છે કે જે તમો અમરવિજયજીની બાબત સપ્રમાણ પુરાવા રજૂ કરો તો અમરવિજયજીને અમે હિંમત શાસન કરવા તૈયાર છીએ, માટે તમો આશો વદિ

૦) મુધી ડોહાઈમાં આવી પ્રમાણ રજૂ કરો પરંતુ એટલું સ્મરણમાં

રાખવું કે અમરવિજયજીના અંગતદ્વેષીઓનું કથન પ્રમાણ વગર કદાપિ માનવામાં નહીં આવે.

અને જો તમે અમારા સમક્ષ નહીં આવતાં છાપામાં જે છપાવશે તે વાતો ઉપર ધ્યાન દેવામાં નહીં આવે. કેમકે છાપામાં એવા વિષય લેનાર અવશ્ય દ્વેષી સિદ્ધ થાય છે અને દ્વેષીઓની વાત ઉપર ધ્યાન આપવું તે ન્યાયસર ન કહેવાય તે ધ્યાનમાં રાખશો. અહીં આવવામાં તમે કાંઈ પણ પ્રકારનો લય ન રાખશો. એ વિષયની શ્રીજી મહારાજે તમને ખાત્રી આપી છે તેમ અમે પણ તમને ખાત્રી આપીએ છીએ કે તમારે કાંઈપણ પ્રકારથી અહીં આવવામાં હરકત નહીં સમજતાં નિશ્ચિંત રહેવું કેમકે તમારું કાંઈ પણ પ્રકારે અપમાન થાય તો એની જીરવેદારી અમે અમારા શિર ઉપર લઈએ છીએ. તમે અમારી જૈનશાળાની ખાતાવહી તથા દલપત નારાયણાદિ જે વાક્ય લખી લોકોમાં ખોટી અસર પાડવા ખોટા ગપ્પ જોળા ગપ્પડાવો છો તેનાથી તમારું લવિષ્ય ખગડશે એનો વિચાર કરી લેજો. કેમકે અમારી વહી અને દલપત નારાયણની સાક્ષી શ્રીઅમરવિજયજી મહારાજના શુદ્ધ વર્તનનો પરિચય આપે છે તે દ્વારા તમે તેમનું અશુદ્ધ વર્તન સાબિત કરવા ધારો છો તેજ તમારું પથ્થર ઉપર કમલ પેદા કરવા જેવું વર્તણૂક સાબિત કરી આપે છે. આગળ વધી લખો છો કે, “સત્યાગ્રહીનો લેખ છે, તે વાચી શાંત થશે તેમ આશા છે” તંત્રીજી ! આ આશા નિરાશાક્રેન્ન પશ્ચિત થવાની તેમ ખાત્રીથી સમજજો. કેમકે એક તરફથી અશાંતિવર્દ્ધક શબ્દો ઉલ્લેખવામાં આવે અને બીજી તરફથી શાંત થશે એમ લખવામાં આવે આ શાંતિ કરવાનો કેવો પ્રકાર ? અગ્નિમાં-ઘી હોમી શાંતિ કરવા જેવો ખરો કે નહીં ? તે જરા વિચાર કરશો. સત્યાગ્રહીના નામે તંત્રીના પક્ષપાતી અસત્યાગ્રહીએ પોતાના મગજ અને હાથને લેખ લખવામાં જે પરિશ્રમ આપ્યો છે (પક્ષપાતથી ભરેલ લેખ હોવાથી) તે સર્વથા નિરર્થક છે. મરણના જૂઠું જૂઠું સમાચાર આપવાવાળા નીચમનુષ્યની વાતો માની જૈન તંત્રીને શર ચઢેલું જોઈ અમે એ આગળ વધતાં કંઈ

ફસી ન જાય એટલાજ માટે તંત્રીજને તે અધર્મ કર્મ કરનારના વિશ્વાસથી આડું અવળું ન વેતરવા ભલામણ કરી હતી. તારે અસત્યાગ્રહી પડદાખીખી બોલી ઉઠ્યાં કે તમે સર્વજ્ઞ છો કે ? વાહ પડદાખી ! તારી બુદ્ધિને એક તંત્રીના શિવાય બીજા સર્વજ્ઞ (તંત્રીને કાણ કે શું સમાચાર આપે છે) તે વાતને જાણી શકતા હશે કેમ વાડ ? આ તમારી બુદ્ધિ તો તમને પાલ્લી-મેંટની મેંબરી મેળવી આપે એવી લાગે છે. અરે મુખર્જી ! તારા ઢાંકપી-છોડાથી શું થવાનું છે. અમેને પુરી ખાતમી મળી છે કે જૈન તંત્રી જેના જોર ઉપર કુદી ચલા છે અને પ્રેમથી મળે છે અને આવા નીચ સમાચાર જે લખાવે છે તેજ મરણના સમાચાર દેવાવાળો નીચ માણસ છે. હવે પછી આવા કુકર્મનું ધોનું દલ તે પણ થોડા કાલમાં સહન કરશે.

પડદાખીખીજી ! તમેએ વચસ્પતિજના બનાવેલા પુસ્તકને મક્કીન પુષ્પ જાહેર કર્યું છે એ વિષયમાં તમેએ ગેંગાની પ્રકૃતિનું અનુકરણ કર્યું છે, માટે દુરવાસનરૂપ દુષ્ટ ગોળીને બહાર કાઢી નાખશો ત્યારેજ તમને દેવદ્રવ્યાદિ સિદ્ધિ નામના ખુશખોદાર કમલની ખુશખોનું ભાન થશે. માવજી દામજના લેખથી જેટલી ખોટી અમર થવા અભવ છે એટલો નોંધથી ફાયદો નથી, જયવિજય ! વગેરેના લેખોથી પણ તેમજ સમજવાનું છે. પ્રથમ જાણીને મળમાં પગ નાખી પાછળથી ધોનારની મુખર્જીતાની જેમ તમારા બતાવેલાં ઓઠા તમારી મુખતાને સિદ્ધ કરે છે, અને જો ધર્મશ્રદ્ધા હોય તો એવાં લખાણુ દલી ન લેતા અમારું આ લખવું યુક્તિમર છે. આવા ખેવકુટ્ટી સરેલા લખાણુનો લખવાવાળો સ્વભાવથી અસત્યાગ્રહી પણ નામનો સત્યાગ્રહી કાણ હશે આ વિષયમાં ઘણો વિચાર કર્યો પણ વેશ્યાની પુત્રીનો પિતા હાથમાં આવે તો અમારા ઢોગી સત્યાગ્રહીનું સ્વરૂપ હાથમાં આવે એવું થઈ પડ્યું છે. તો હવે મહેરજાની કરી અમારા ઢોગી સત્યાગ્રહી પોતાનો પુરો પરિચય આપી વેશ્યા પુત્રીના લોગુ પડતા દૃષ્ટાનથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરશે, કે જેથી લોકોને તેમના પ્રમાણિકપણુ ઉપર વિચાર કરવાનો સમય મળે આ અંકના જૈનપત્રના ૬૩૧મા પાના ઉપર દેવદ્રવ્યાદિ સિદ્ધિની

ભાષા એવા હેડિંગથી યુવક મંડળે જે ભાષા સંબંધી નોંધ લીધી છે. તથા બીજા પણ જૈન જોનેતર તંત્રીએ ભાષા ઉપર વિચાર કર્યો છે એ વિષયનો ઉલ્લેખ કરી લેખકે વાચસ્પતિજી મહારાજના તરફથી નિકળેલ પુસ્તકમાં જાણે સારા નથી દેખાદિ આલેખ્યું છે. પણ આવા ધર્મશૂન્ય જૂ-મંડળ જેવા યુવક મંડળની નોંધથી મળવાનું શું હશે એ અમારી સમજમાં નથી આવતું, તંત્રી હોય કે મંત્રી હોય, મંડળ હોય કે બંડળ હોય જે દેવદ્રવ્યાદિ સિદ્ધિ નામની ઉત્તમ પુરતકની ભાષાને નિંદે છે તે અકલના દુશ્મનોનું મગજ અજ્ઞાનરૂપ ક્રીડાઓથી ખવાઇ ગયેલું હોવાથી, અથવા તો આગમ માર્ગ અને આચાર્યો ઉપરથી શ્રદ્ધા ખસી ગયેલી હોવાથી, યા તો તેમનામા હિજડાવૃત્તિ હોવાથી તેમની પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. નહીં તો જે ખેચરદાસે ચતુર્દશ પૂર્વધારી મહાત્માઓએ અંધારું તથા અને તે લોહીલુહાણ થઇ ગયા, શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પણ ક્રિયા ઉધ્ધાર કર્યો, માંસ ખાનાર અને મદિરા પીનાર ભગસેવી વ્યભિચારી તાત્રિકમતનો જૈનસાધુઓમા અસર થયો, આવાં ખોટાં કથન કરી જૈનશાસનમાં મહા જીવમ ગુજારનાર વર્તણૂક કરેલી છે. એનો કાંઈ પણ વિચાર નહીં કરતા વાચસ્પતિજી મહારાજની ભાષા આવી છે ને તેવી છ. એવું કથન કદાપિ ન કંત-આવા હિજડાવૃત્તિ ધરનાર, આચાર્યોની ઉપર ભક્તિશૂન્ય, ધર્મશૂન્ય અને દેવદ્રવ્યાદિ સિદ્ધિ નામના પુસ્તકની ભાષાના નિદનારાઓને હું પ્રશ્ન કરું છું કે, કોઈ વખત શ્રીજિન મંદિરમાં એકલા સાધુ ઉભા હોય અને તે વખતે કોઈ નીચ આદમી ભગવાનની મૂર્તિને ખડિત કરવા લાગે તો તે વખતે સાધુ મહારાજ તે નીચ માણસના ઉપર એકદમ પીત્ત પ્રકૃતિથી કરડી શિક્ષા કરવાને તત્પર થઇ જાય તો તે શિક્ષાને તમે યોગ્ય માનશો કે નહીં ? જે આ વાતનો ઉત્તર તમે નકારમાં દેશો તો હું તમને ધર્મશૂન્ય હિજડાવૃત્તિવાલાજ કહીશ, અને જે “ હા ” કહેશે તો ખેચરદાસે જે કામ કર્યું છે તે ઉપર આપેલ નીચ આદમીના દૃષ્ટાંતથી કમી નથી. હવે વિચાર કરો કે, વાચસ્પતિજી મહારાજે જે જાણે લખ્યા છે તે ન્યાય પુરસ્કર કેમ ન કહેવાય આતો કાંઈ

નથી પણ જો કોઈ જૈનધર્મી રાજ હોતતો આવા તીર્થ કર પ્રભુની તથા આચાર્યોની ઘેર આશાતના કરવાવાળાને નાક, કાન કાપી મોઢું કાઠું કરી ગધેડા ઉપર બેસાડી ગામમાં ફેરવી તમામ લોકોની પાસે એવાના મુખમાં થુંકાવી કાઢા પાણીની સજ્જ કરત. જ્યારે આવી સ્થિતિના માણસ માટે એના લખેલા શબ્દો-ઉપરના કાંધપણ વિચાર ન કરે અને જનરતન વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ શ્રીલખ્ધિવિજયજી મહારાજના શબ્દો ઉપર કેવળ લખાણ કરવા મંડી પડે એવા પક્ષપાતી અક્ષલના બારદાન દુર્ભાગ્ય શેખર યુવક મંડળ આદિથી વાચસ્પતિજી મહારાજ કદીપણ ડરવાના નથી. અગર કોઈ કહેકે ગૃહસ્થ ગમે તેમ લખે પણ સાધુ તો સમતાજ રાખે તો મહારાજધ્રાના મુખથી મને ખુલાસો મળ્યો છે કે, “ એવું કહેવાવાળાઓએ ઉપદેશ સમ્મતિ ” દ્વારા કુલક “ જ્ઞાના સૂત્રનું મેલમું અધ્યયન ” શ્રી લગવતી સૂત્ર આદિ શાસ્ત્રો સાલળવા કે જેવા માલમ પડશે કે આવા ચઉદ પૂર્વધરોના નિંદકોતું અપમાન કરવું તે સાધુને અયોગ્ય નહીં પણ યોગ્ય છે ” માટે અમે વાચસ્પતિજી મહારાજને હજારો ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે જેમણે લોકનાં મનરંજનનો ખ્યાલ નહીં રાખતાં ધર્મરંજન કર્યો છે. આવા પુરૂષોની શાસનમાં ઘણી જરૂરાત છે કે જે ગંગાદાસ જમનાદાસની રીતિથી હજારો માધલ દૂર રહે છે. ઇતિ શમ્ ।

શ્રીમદ્ આત્મારામજી જૈન પાઠશાળાના સેક્રેટરી શા. જેઠાલાલ પુશાલચંદ મુન્ડલોધ.

॥ જૈન તંત્રીની વાંકી ચાલ ॥

સજ્જનો ! ધણા ખેદની સાથે લખવું પડે છે કે, અમોએ અનેક પ્રકારે જન તંત્રીનું વિપર્યાસપણું દૂર થવા માટે ઉપાયો લીધા, પરંતુ જ્યાં રોગની અસાધ્યતાનું પરિણામે માહુંજ ફળ લાગ્યમાં અનુભવવાનું હોય ત્યાં મનુષ્ય જાતના ઉપાયોથી દંશુંએ વળતું નથી. છતાં પણ અમારી હિત લાગણી અમને આવાં અસાધ્ય કાર્ય કરવાને માટે પ્રેરણા દરવાથી સુકતી નથી. અમો માનિએ છિયેકે, આ પ્રેરણા સફળતાને પ્રાપ્ત કરે તો હજારો મનુષ્ય રોગના ભોગ થતાં અટકી શકે. કાણુ કે એક રોગી તંત્રી પત્ર ૩૫ વિષજંતુ દ્વારા હજારો રોગી પેદા કરી શકે; જેમકે બેચરદાસને સંધ અહાર કરવા ૩૫ અમદાવાદના સ્તુત્ય કાર્યના અનુભોદન૩૫ આરોગ્યતાથી હીન તંત્રી જૈનપેપરના દરેક અંકમાં ફલાણા ગામનો ફલાણો આમ લખે છે; અને ફલાણા ગામથી ફલાણો તેમ લખે છે; આવા તદ્દન ખોટા સમાચારો લખી ભોળા લોકોની શ્રદ્ધા બગાડી બિચારાઓને મિથ્યારોગનો ચેપ ફાગાડે છે. તંત્રી જાગેજે કે, હું 'વચ્ચાવોને ગપ ! કાણુ ઓરીસમાં જોવા આવનાર છે અને આવશે તો ગામ હોય ત્યાં ટેકવાડો હોય એટલે કાંઈ હલકા માણસોથી બેચાર ગામની ઠામ દેકણા વગરની પત્રિકાઓ મંગાવી રાખીશું, અથવા જુદા જુદા છોકરાઓની પાસે લખાવી લઈ કાંઈમા સ્ત્યાગ્રહી તો કાંઈમાં લિક્ષુક અને કાંઈમા સચ્ચિદનંદ નામોથી પ્રપંચ જાળ માડીશું, પણ આપણેતો જેમ એક નાક કટો નાકકટ્ટાનું મંડળ વધારે તેમ મિથ્યા રોગીયોનું મંડળ વધારવાનું છે, તે વધારીશુંજ. માટે જો આ મૂલ્ય રોગી તંત્રીને દવા લાગુ પડે તો હજારોનું કલ્યાણ થાય; પરંતુ આ આશા હજી સુધીતો નિરાશા ૩૫જ પરિણત થતી રહી છે કદાચ લવિષ્યમાં કાંઈ ફાયદો થાય તેવા આશયથી અમો અમારી લેખનીને પુનઃ સતેજ કરીએ છીએ. તા. ૧૯ મી ઓક્ટોબર ૧૯૧૯ના જૈનપેપરમા અમારી તરફથી નિકળેલ જનતંત્રીની જુઠી જાળના અસલ મતલબનો લાલ ન લેના તંત્રીએ વાંકી

આલ આલવી શરૂ કરી છે. તંત્રીજીની આ આલ આ વખતેજ જોવામાં આવી છે એમ નથી; કેમકે પ્રથમ “ જૈન તંત્રીનો પક્ષપાત ” નામના હેંડબિલના જવાબથીજ તેમને પોતાની વક્તવ્યતાનો પરિચય અમને આપવો શરૂ કર્યો છે કેમકે તા. ૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૯ ના જન પત્રમાં તેમણે લખ્યું હતું કે; તેઓ (બેચરદાસ) કાંધ નવું શાસન પ્રરૂપવા કે શાસ્ત્ર રચવા માગતા નથી, તેના જવાબમાં એક મહારાજશ્રીએ તેમને પ્રથમ હેંડબિલમાં પ્રશ્ન કર્યો હતો કે; તેજ સભા (જન ધર્મ પ્રસારક સભા) માં બેચરદાસે પિસ્તાલિસ આગમ માનવાં છોડી દીધાં અને હું અગ્નીઆર આગમને માનુ છું; અને તેમાં પણ મિશ્રણ થયેલું છે; એવા શબ્દો જે કહેલા તે નવીન મત (શાસન) કહવાય કે પ્રાચીન ? તેજ અંકના જવાબમાં ફરી લખવામાં આવ્યું હતું કે અમને એડીટરના મિથ્યાભાવ ઉપર પુરુષ ખેદ થાય છે કે; પૂર્વાચાર્યો ઉપર કરેલો બેચરદાસનો હુમલો એમને મીઠો સાકર જેવો લાગ્યો કે જેથી તેના ઉપર કાંધપણ નોંધ લીધી નહીં (તે વાજપી કહેવાય ખરું ?) ત્યારપછી તેજ અંકમાં તંત્રીએ લખ્યું હતું કે; “ લેખકે પોતાને આવડ્યાં તેટલાં પૂર્વાચાર્યો અને સમથે પુરૂષોનાં નામો લખી બોળી અને શ્રદ્ધાળુ જૈનપ્રજને ઉશ્કેરવાને જાણે તેઓને (પૂર્વાચાર્યો આદિને) પડિત બેચરદાસે પોતાના ભાષણમાં નિંદા હોય છત્યાદિ ” આના ઉત્તરમાં તેઓની (તંત્રીની માયા જાળનો પ્રકાશ કરતાં મહારાજશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે, તંત્રીજી ! વાચસ્પતિજીએ એવું ક્યાં લખ્યું છે કે બેચરદાસે પોતાના ભાષણમાં પૂર્વાચાર્યોને નિંદા છે, એમણે તો એમ લખ્યું છે કે તા. ૨૫ મી મે સન ૧૯૧૯ ના પૃષ્ઠ ૩૭૩ ના જૈન પેપરમાં જે તમસ્તરણ નામનો લેખ લખ્યો છે એમાં બેચર દાસે દેવ દ્રવ્યાદિ સિધ્ધિ નામના પુસ્તકમાં લખેલા શ્રુતધર મહારાજશ્રીની પણ નિંદા કરતાં આવડેલા ખાધો નથી. કેવલી સદશ ચતુર્દશ પૂર્વધર શ્રી રથુલભદ્ર મહારાજ, દશપૂર્વી વજ્રસ્વામી મહારાજ, આર્યરક્ષિતસૂરિ, પાંચસો સ્થાના કર્તા ઉમાસ્વાતી મહારાજ, પન્નવણાકર સ્વામાચાર્ય મહારાજ,

જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ મહારાજ આદિ જે જે શ્રુતધરો થયાછે તે; અને અઘાવધિ થયેલ સમસ્તાચાર્યો વગેરેને અંધારું તરવાવાળા અને છાતિ ગોઠણ ઘસાવાથી લોહી લુહાણ થનારા પ્રસિધ્ધ કર્યા છે. કેમકે તમસ્તરણમાં લખેલું છે કે; મહાવીરના નિર્વાણને પ્રાયઃ બે ત્રણ કે ચાર પાચ સૈકા જેટલોવખત વીતે જૈન સમાજના વિશેષભાગે તમસ્તરણ આરંભ્યું હતું અને તે ઠેઠ અત્યાર સુધી ચાલ્યું આવ્યું છે કત્યાદિ.

હવે જૈન પત્રકારની માયાજલ અને પક્ષપાતનો જૈન સમાજને અનુભવ થયો દશે. કેમકે પોતેજ તમસ્તરણ નામનો લેખ છપે છે; અને પોતેજ પાછા બેચરદાસને આચાર્યોની નિંદા કરવાના દૂષણથી અલગ જાહેર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આ તે કેવો પક્ષપાત ! કાંઈ વિચાર પણ કરે છે કે મનમાં આવે તેમ ધસેડયાજ કરે છે. અમારા પાઠકગણોને પત્રકારના પક્ષપાતના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ ગયું. હવે એમની માયા જલનાં દર્શન કરો. એડીટરની માયાજલ એ છે કે તેઓ બેચરદાસે પોતાના ભાષણમાં આચાર્યોને નિંદા નથી એમ લેખ લખી લોકોને ભ્રમજલમાં નાખે છે, પણ વાચસ્પતિજીએ તો તમસ્તરણ નામના લેખમાં પૂર્વાચાર્યો અને સમર્થ પુરૂષોને નિંદા એમ જાહેર કરેલું છે. ત્યારે ભાઈસાહેબ ભાષણનું નામ લખી અજાણ લોકોને ભ્રમવવાનું કરે છે. એજ એમની માથજલનું પ્રસ્તરણ છે. તાત્પર્યમાં એટલુંજ સૂચન કરવા માગીયે છિએ કે તા. ૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૯ ના લેખનું જૈનતંત્રીનો પક્ષપાત નામના હેંડબિલમાં ચુકિતસર ખંડન કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં ઉપર સૂચના કરેલા પાકા મુદ્દાઓને પોતે (તંત્રી) જુદા હોવાથી તોડી ન શક્યા અને મૂળ મુદ્દાઓની ચર્ચાને બાજુ ઉપર મુકી એક વ્યક્તિગત આક્ષેપો-ઉપર ઉતરી પડ્યા. શું આનું નામ વાંઠીચાલ ન કહેવાય ? અને આવી ચાલ ચલણવાળા આદ-મીનો કાષ્ઠપણુ વિશ્વાસ રાખી શકે ખરો ? કદિપણુ નહી. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે તંત્રી મહાશય પ્રથમથીજ આડે માર્ગે દોરાઈ ગયેલ છે. જો આ વાતમાં સંદેહ હોય તો તા. ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર સ. ૧૯૧૯ નું જૈનપત્ર અને જૈનતંત્રીનો પક્ષપાત નામનું હેંડબિલ તપાસી જુઓ ! એવીજ રીતે

જૈનતંત્રીનો મિથ્યા પ્રલાપ નામના હેંડબિલના જવાબમાં પણ બનવા પામ્યું છે; અને છેવટમાં જૈન તંત્રીની જુડી જાળના જવાબમાં તા. ૧૯ મી ઓક્ટોબર ૧૯૧૯ ના જૈનપત્રમાં પણ પ્રથમ કરતા વધારે વાંકી ચાલ ચાલવી શરૂ કરી છે તેથીજ આ હેંડબિલનું નામ જૈન તંત્રીની વાંકી ચાલ રાખવામાં આવ્યું છે. અમારા નામે એક વધુ હેંડબિલના મથાળાવાળા લેખમાં તંત્રીજી પોતાની સ્તુતિ કરનાર નામના સત્યાગ્રહને નિઃપક્ષ તથા પવિત્ર આત્મા લખી એમની સ્તુતિ કરવાનો બદલો વાળતા:—

ऊष्ट्रकाणा विवाहे तु गर्दभा वेदपाठकाः

परस्परं प्रदंशंति अहोरूपमहो ध्वनिः ?

જેવું કયું છે એટલે આ વિષયમાં પણ કાંઈ લખવા જેવું રહેતું નથી ત્યાર પછી તંત્રીજીએ લખ્યું છે કે x x ના મરણના સમાચાર દેવાવાળો વ્યક્તિ તે હાલના તેમના જીવન માટે અજવાળું પાડનાર વ્યક્તિઓમાંનો એક પણ નથી. આ લખાણ કેવલ અસત્યતાથી ભરેલું છે. જે માણસે મરણના સમાચાર લખ્યા છે; તેજ માણસ તમને સૂચવનાર છે. હાં ! તમે કદિ જોણી પ્રકૃતિથી પત્રોમાના નામના લેદોથી એમ સમજતા હશે કે મરણના સમાચાર આપનારનું નામ ભિન્ન છે, અને કહેવા વાળો વ્યક્તિ ભિન્ન છે, તો તે કારસ્થાનીની માયા જાળથી તમે ભરમમાં પડી એમ માનતા હશે ? પણ અમે સારી રીતે જાણીયેછીએ કે; બન્ને સમાચારોનો દેવાવાળો મૂળ રૂપે એકજ છે હાં ! એના સહવાસમાં આવી જ્ઞાંત થયેલા અને વસ્તુ સ્વરૂપના અજાણ કેટલાક અન્ય પણ હોય તો તેનું કારણ પણ તેજ છે એ વાત નિશ્ચયથી સમજજો. ત્યારબાદ તમેએ ‘ અમારા ઉપર લખેલો ખાનગી પત્ર ગ્રગટ થયો છે ’ ઇત્યાદિ જે લખ્યું છે. તેના જવાબમાં માત્ર એટલુંજ સમજવાતું છે કે તે પત્રનો વિષય કાંઈ એવી ખાનગી બીનાવાળો ન હતો કે તમે પોતાના છાપામાં જે બીના ન લખી હોય એટલે એ વિષયનો ચર્ચો ચલાવવી તે અપ્રસ્તુત છે. આગળ ચાલતાં તંત્રી

મહાશય લખે છે કે “પુરાવા સાથે ત્યાં જવાની સઘળી તૈયારી કરેલી છતાં એક ખાનગી પત્ર સાધારણ વ્યક્તિથી જાહેરમાં આવી શકે છે. ત્યાં જવું તે હિતાવહ ન જણાયાથી તેના કારણે સાથે આચાર્ય શ્રીને વિગતવાર ઉત્તર લખેલો છે.” તમારું આ લખાણ “નાયવું નહિ એટલે આંગણું વાંકું” જેવું છે આચાર્ય શ્રી મહારાજ ઉપર તમે એ પત્રમાં જે બીના લખી છે તે બીના “અમારા નામે એક વધુ હેંડવિત્ત” મા લખેલી બીનાને સર્વથા મળતીજ છે એટલે આ લેખના ખંડનથીજ પત્રમાં લખેલી બીનાનું ખંડન થઈ જાય છે માટે એ વિષયમાં વિશેષ ઉદાપોહ કરવા જેવું કંઈ રહેતું નથી. તંત્રીજી ! મહારાજ સાહેબ તમારા જેવાના ઉપર જે કાગળો મોકલે તેનું રજીષ્ટર તો અમારા જેવા શ્રાવકોના હાથેજ થાય એટલે સહજપણે અમને કંઈ જાણવા જેવી બીના હોય તો જણાવવા કૃપા કરશે. એવી પ્રાર્થના કરવા સમય મળે ત્યારે આવી ચાલતી ચર્ચાના પ્રસંગની વાતો (તમે ખોટી વાતો છપાવો છો તે વાતો) ના જાણનાર અમેને મહારાજશ્રી તે પત્રમાં લખેલી સામાન્ય બિના જાહેર કરે અને અમે એ વાતને લવિષ્યમાં લાગે થતો સમજી છપાવીએ એમાં તમારા જેવા છાપા ચલાવનાર તંત્રીને ડભોઈમાં આવવું હિતાવહ ન જણાય આ વાતને કયો બુદ્ધિમાન માની શકશે ? અમેને આ તમારું લખાણ મિલકુલ યુક્તિ શૂન્ય લાગે છે; કેમકે છાપામાં આવેલી રજીષ્ટર પત્રની વાત જેની પાસે પુરતા પુરાવા હોય એને ઉત્તેજક છે પણ પ્રતિબંધક નથી હોં ! જુકા ગરબ ગોળા ચલાવનારનાં તો હાજી નરમ કરી નાખે એવી ખરી ! અને એજ કારણ છે કે તમે પત્ર પ્રગટ થયાનું ખોટું બહાનું કાઢો છે અને ડભોઈમાં હાજર ન થવાના માટે “એક વ્યક્તિના જીવનના ક્ષિણ પ્રસંગોની તપાસ શાસન હિત જળવાય તેમ શાંતિથી શુભ રીતે કરવાનો શુદ્ધ હેતુ જાળવી શકે તેવી સ્થિતિમાં તેઓશ્રી નથી” એવું જે કારણ કહ્યું છે તેવી તમારા હૃદયની સ્થિતિ નથી. એટલે તે કેવલ ધૃતતાનું સૂચક છે આ વાતની પુષ્ટિમાં તા. ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર સન ૧૯૧૬ ના

જૈનપત્રમાં મુદ્દાઓને છોડી વ્યક્તિગત આક્ષેપોવાળું જે લખાણ તમોએ
 પ્રગટ કર્યું છે તેજ પૂર્ણ સહાયક છે કેમકે ઉપરના કારણને આગળ
 મુકનાર મનુષ્યથી એવી પ્રવૃત્તિ કદીપણ બની શકતી નથી
 અને એવી પ્રવૃત્તિ કરવાવાળા મનુષ્યે હાજર ન થવામાં આ ડહોપેણું કારણ
 સત્ય બની શકતું નથી. ત્યાર પછી આત્મારામજી મહારાજના સમુદાયમાંથી
 અમુક અમુક મુખ્ય મુનિવરોની સલા થાય તો હું હાજર થઇ પુરાવા રજુ
 કરું એ પણ તમારું જહાનું છે કેમકે એક મહારાજની પાસે ગયેલા દાનાનો
 જે ફેંસલો થાય તે પ્રથમની કચેરીઓમાં કરેલા ફેંસલાથી વિમુખતા નથી હોતી.
 માટે સંઘાડના સરદારની પાસે ફેંસલા મુકતાં નીચલી કચેરીના આમંત્રણનું
 જહાનું કાઢવું તે પણ અસ્થાનેજ ગણાય એના પછી અમુક આચાર્યો
 એકત્ર થાય તો હું પુરાવા રજુ કરું. આ લખાણ પ્રથમના લખાણથી પણ
 તમારી વધારે બેસમજીને સિદ્ધ કરે છે; કેમકે એક રાજની પ્રજામાં થયેલા
 ગુનાનો ન્યાય મેળવવામાં તમામ રાજાઓ એકત્ર કરવામાં આવે તે યુક્તિ-
 યુક્ત નથી. હાં ! તમારું જહાનું જખરું છે જેમ કોઇ હડી આદમીએ કહ્યું
 કે મારી માતા હતીજ નહી. ત્યારે પાસમા ઉભેલા આદમીએ કહ્યું કે અરે
 બેવકુફ માતાવગર તારો જન્મજ કેવી રીતે સંભવી શકે પછી પેલો હડી
 બોલ્યો કે મારી પાસે આ વિષયના ઘણાંજ પ્રમાણો છે. ત્યારે પાસે ઉ-
 બેલા આદમીએ કહ્યું કે જો તારી પાસે પ્રમાણ હોય તો રજુ કર હું
 માનવાને તૈયાર છું. આ વાત સાંભળી ધૂર્તાનંદ દુરાગ્રહી કહેવા લાગ્યો કે
 જો તમો તમામ દેશના માણસોને તમારા ખરચે આમંત્રણ કરી તે લોકોની
 એક વિશાલ સભા ભરોતો તમને સિદ્ધ કરી જતાવું. સમજવાવાળા સમજ
 ગયા કે એક માલ વગરની વાત માટે હાજરો રૂપેયા ખરચ કરવા કોણ
 તૈયાર થાય. આ ધૂર્તાનંદનું જહાનું છે. જો કદી દેશના લોકોને બોલાવે
 તોપણ જેને બોલે બંધ નહી અને ઝટ એમ કહેવા મંડી બાય કે એમતો
 નહીં પણ જધા આદમીઓ માથુ જમીન સાથે લગાવી પગોને ઉંચા કરે નો
 પ્રમાણ રજુ કરું. પછી એનો ઉપાય શો ? એમ તંત્રીજી તમારું પણ આ

બહાનું ખોટું છે. કઠીન શિક્ષાથી સધારાઓ અનેક જનોને થયા છે અને મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓએ એ વિષયમાં ભાગ લીધો છે. અગર આ વિષય લખવામાં આવે તો એક મોટો નિબંધ અને તેમ છે એવી મને મહારાજાશ્રી તરફથી સૂચના મળી છે. સંઘપટ્ટકના કર્તાનું દૃષ્ટાંત અહિં (બેચરદાસની સાથે) લાગુ પડી શકતું નથી. અમદાવાદ અને સર્વ સ્થળો શાંતિના માર્ગે વળ્યા છે એ તમારૂં લખવું ઠીક છે. તે લોકો બેચરદાસને સઘ બહાર મુકવાના કાર્યમાં કૃતાર્થ થવાથી શાંતિ પટ્ટવામાં ભાગ્યશાળી બન્યા છે. તેવીજ રીતે અમારી યુક્તિઓ તમારા સમજવામા આવી જાય તો અમે પણ કૃતાર્થ થઈ શાંતિ મેળવવામાં ભાગ્યશાળી બની શકીએ, જ્યાં સુધી અમે તમારા રોગનું ચિકિત્સન કરતાં કરતાં તે રોગની પુરી અસાધ્યતાનું ભાન નહીં કરી શકીએ ત્યાં સુધી આ ઉપકારમાં કટીબદ્ધ રહીશું; બાદ અશક્ય પરિહાર સમજીને હાથ છોડી દઈશું.

કુટુંબ-ગોઠવણ દુઃખભ્રમને સુરત મોકલવા પડ્યા હતા, તેમાં પણ તેજ ઉપર લખેલ કારરચનાની માયાજાળનું પરિણામ હતું તે વાતનો શ્રોણ મહારાજને પુરો અનુભવ છે; માટે તેથી તમારી વાન કાંઈ મુદ્દાસર છે; એમ માની શકાય નહિ.

લી. શ્રીમદ્ આત્મારામજી જૈન પાઠશાલાના સેક્રેટરી શા. જોડાલાલ ખુશાલચંદ. ડભોઈ.

ENGLISH SECTION